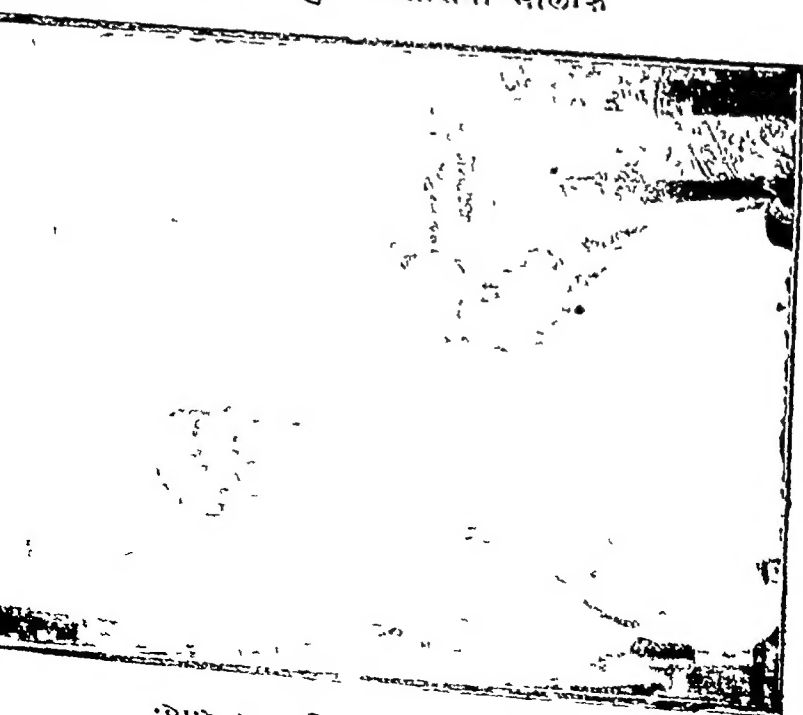

वाडालाल मोतीलाल शाह
 पंडित 'जैनसमाचार' तथा 'हिंदी जैनहितचक्र'

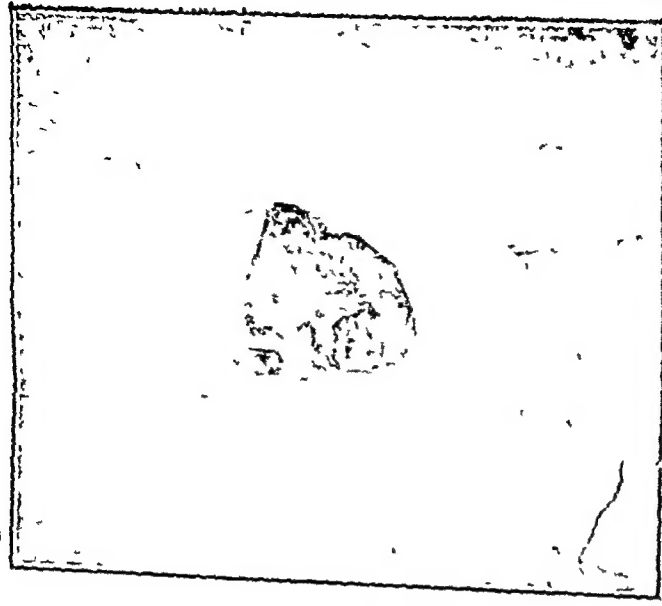
'जैनहितचक्र' ओफोसना मालोत

श्री १५५

r

i

श्रीगुत् अंचाचीदास डोसाणी
प्रथम कॉन्फरन्सहुं तमाम सर्व आपनार गुदस्थ.

राय शेठ चांदमलजो रैयावाळा
प्रथम श्वे, स्था. जे. कॉन्फरन्सता प्रमुख.

आजकाल पृथ्वी उपर दूरेक धर्मों में जैस स्पर्धा बढ़ती जाय छे तेमज धर्मों में पण स्पर्धा बढ़ती जाय छे जे माणस तनथी-मनथी तथा धनथी बीजा करतां वधारे चहडीआतो होय छे ते वधारे फावे छे; तेमज जे बर वधारे जागतो जोग-वर होय छे ते आज वधारे फावे छे जैन धर्म के जेनु नामज जयवंत छे ते हमेश जागतो ज होवा छां हमणा कांडक काल-ना प्रभावथी अने कांडके तेसां घणा फांटा अने घणा संघाडा पडी जवाथी तथा कांडक अगिवानो अने उपदेशकोनी गिथि-छताथी आजकाल पडती दगा जोवानां आवे छे तेथी ते धर्म जोड़ए तेवो दीपी आवतो नथी

आपणा भाइओ अने बडीलोंनी ए सिथिलता दूर कर-
ता माटे आजथी ७ वरस उपर अमदावादन 'जैनहितेच्छु'
ऑफिस जन्म पासि अने तेणे मामोगाम पत्रव्यवहार करीने
था लखाणो छापिने लोकोंसां कांडक जागृति उत्पन्न करी.
तद, ए ऑफिसना व्यवस्थापकोने एम जगानु के सबनी
जागृति माटे सर्व अगिवानोए एकठा जलजानी जमा छे. एटला
टे एवा एक मोटा सेलावडानी हीवायन गन्त करी पाड ग-
जेवुं ए छे के, जे बखते जैनोसां—श्वेतावर्गी के दी-
'जैनोसां कॉन्फरन्सो जन्म तो शुं पण कदाच विचार
नहोतो ए बखतसां 'जैनहितेच्छु' पत्रसां एह पोटा मे-
नो उपदेश थवा लाग्यो 'जैनहितेच्छु' ऑफिसना
मापकोनो विचार एवो हतो के ए सेलावडाने बिलायतसां
कॉन्फरन्सो 'जयो उपयोगी बनावयो पण तेसां काम
ही पद्धति तो आपणी देशीज गणवती. मतलब के जेथी
णा देशी भाइओ ए सेलावडानी कदर बुझी गये अने ए-

માંથી કાંઈ વ્યવહારુ લાભ મેલવી શકે એવી પદ્ધતિથી એ મેલાવટો કરવો. એ હેતુથી પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. ગામગામના આગેવાનોનાં નામ, રીતરીવાજો, તથા સલાહ વિગેરે મેલવીને તેની એક નોંધ કરી રાખી.

પછી સ્વર્ચ માટે તજવીજ કરવા માંડી. એક ગૃહસ્થે પોતાના સ્વર્ચે કૉન્ફરન્સ ભરવાનું વચન આપ્યું અને એ હકીકત માસિકમાં છપાઈ ગઈ. પણ તે માણસે વચન પાળ્યું નહિ. પછી એક વીજા ગામવાળાએ ‘ મુંબઈ સમાચાર ’ માં છપાવ્યું કે તેઓ કૉન્ફરન્સ ભરનાર છે. તેઓએ પણ વચનને ઢગો દીધો. છેવટે મોરવીમાં એ વિચાર ચાલ્યો. ત્યાં પ્રથમ સ્વરહો ધવા લાગ્યો. તેમાં કેટલાકે રકમો ભરી. છતાં પુરતો રકમનો સ્વરહો થઈ શક્યો નહિ. ત્યારે બહુતાવર દીલના શેઠ અંબાવીદાસ ઢોસાણીએ પોતાનો સુશીથી કહ્યું કે ‘ હું એ સંવંધી સર્વ સ્વર્ચે એકલો આપણા તૈયાર છું. ’

સ્થાનકવાશી જૈન વર્ગમાં આવી ઉદારતા કરનાર કોઈ ગૃહસ્થ આજ સુધીમાં જોવામાં આવ્યો હોય તો, પહેલો નંબર મહુમ શેઠ દામજીભાઈ લક્ષ્મીચંદ.—મુંબઈવાલાનો ગણાતાં વીજો નંબર આ ગૃહસ્થનો જ છે.

પૈસા સંવંધી મુશીવત આ પ્રમાણે દુર થઈ પરંતુ કામ કરનારાઓ સંવંધી મુશીવત સમી રહી. મોરવીમાં આ કામને યોગ્ય પુરુષોની સંખ્યા હેકઝ થોડી હોવાથી તથા તેમણે પણ વહારગામની સલાહ અને મદદની દરકાર ન કરી તેથી કૉન્ફરન્સ ભરવામાં કેટલીક મુશીવતો નહે એ સ્વાભાવિક જ છે. એક યા વીજા કારણથી પહેલીવાર નક્કી કરેલું મુદ્દત એક વરસ નેટલું દુર લઈ જવામાં આવ્યું અને આશ્ચર્યે તા. ૨૬-૨૭-૨૮

ફેબ્રુઆરી તથા ૧ લી માર્ચ એ ચાર દિવસ કોન્ફરન્સ ભરાઈ.

આ પુસ્તકમાં એ ચાર દિવસના સર્વ વનાવોનું વર્ણન આપવું
ઉપરાંત કેટલીક કીમતી સૂચનાઓ આપેલી ટ્રાટિગોચર થશે.

સેક્રેટરીઓ અને અન્ય કાર્યભારીઓની મહેનત માટે તો સ્થા
જૈન વર્ગ ઉપકાર માન્યા વગર રહેશે નહિ. પરંતુ જેવી રીતે મહેન
ચઠાવી તેવીજ રીતે દરેક વાવતમાં વિચારશીલ સજ્જનોની સલાહ લેઈ
હોત તો આ કોન્ફરન્સ કરી ઘણાએક વ્યવહાર લાભો થઈ શકત.
ગમે તેમ તો પણ આપણી આ પહેલી જ કોન્ફરન્સ હતી. હવે એ સ્થ
પાડી ચુકેલી સંસ્થાને વધારે મજબુત-વધારે દીર્ઘાનુષી તથા વધારે સં-
ગીન વનાવવાની પવિત્ર ફરજ દરેક સ્થાનકવાશી જૈનની છે.

બીજી કોન્ફરન્સ રતલામ શહેરમાં ભરાય તે પહેલાં પહેલી
કોન્ફરન્સના ઠરાવો ગામોગામ અમલમાં મુકવા દરેક માણસે
પોતાથી વનતું કરવું જોઈએ. દરેક ગામમાં અને દરેક શહેરમાં
एकाद સભા અને જૈન શાळा એ વે તો અવશ્ય સ્થાપવા જોઈએ.
અને એ વે મારફતે કોન્ફરન્સના ઠરાવો અમલમાં મુકવાના પ્રયા
સ વધારે સહેલાઈથી થઈ શકશે. જોઈએ છીએ કે 'જૈન સમાચાર'
માં આવી કેટલીક સભાઓ અને જૈનશાळाઓની વધામણી છ-
પાય છે તે !

પ્રથમ શ્વે. સ્થાનકવાસી જૈન કોન્ફરન્સનો હેવાલ.

વરસોના વરસો થયાં જે સમ્બન્ધો આપણે વાતો કર્યા કરતા હતા અને અસીમ ઉત્કંઠા ધરાવતા હતા એવી આપણી પ્રથમ કોન્ફરન્સ હવે કાઠિયાવાડમાં મોરવી મુકામે ભરાઈ ચૂકો છે.

તા. ૨૧ મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૬ ના રોજ પ્રમુખ સાહેવ રાય શેઠ ચાંદમલજી સ્પેશ્યલ ટ્રેનમાં પધારતાં તેમને અત્યંત પ્રેમ અને માનથી વધાવી લેવામા આવ્યા હતા કહે છે કે આજ સુધી એવું માન આ જગણે કોઈને પણ મળ્યું હોય તો તે પહેલ વહેલું રાય શેઠ ચાંદમલજીનેજ છે વોલંટીઅરોનો ઉત્સાહ ઘટલો વધો વધી ગયો હતો કે ના કહેવા છતાં તેઓ રાય શેઠ ચાંદમલજીની ગાડી પોતે સેંચી જવા તત્પર થયા હતા. સામૈયાની ધામધુમ, હજારો માણસની ઠઠઃ અને લોકોના ઉત્સાહનો દયાલ આવતાં સ્વાભાવિક રીતે જ એમ તર્ક વંધાતો હતો કે જો રીતસર કામ લેવામાં આવશે તો આવા ભાવનું પરિણામ કોન્ફરન્સની સંપૂર્ણ કસેદમાં જ આવશે.

મોરવીની શોભા.

આ પ્રસંગે મોરવીની શોભા કાંઈ ઓર જ ધડ હતી. તેનાં મધ્ય મકાનો, પુલ, ફોલાપુલ, વાવલાં આદિની શોભામાં, જૂદા

કાઠિયાવાડની રેલનું મારું બડધું રાખવામાં આવેલું હોવાથી કાઠિયાવાડી લોકો ઘણા આવ્યા હતા. કોન્ફરન્સમાં આવેલા લોકો પૈકી ઘણો મોટો ભાગ તેમનોજ હતો.

જૂદા પોશાકમાં ફરતા ડેલીગેટો અને વીક્લીટરોએ ઓર વધારો કર્યો હતો. ૨-૩ દિવસથી લોકોની ઠઠ ભરાવા લાગી હતી તેથી ગામમાં અને ગામની વહાર ઉતારાઓ ચીકાર ભરાઈ ગયા હતા. જુના રેલવે સ્ટેશન નજદીકમાં નાંખેલો કોન્ક્રિટનો મડપ અલૌકિક શોભા આપતો હતો. એ વિશાળ સેમીઆનામાં એક ડુંચી જગા વનાવીને તે ઉપર આપણા પેટ્રન નામદાર મહારાજાધિરાજ શ્રી ૭ સરવાઘજી વહાદૂરજી. સી. આર. ઇ. નું મ્હોટું સિંહાસન ગોઠવ્યું હતું. તેમની પાસે તેમના દીવાન મી. શાળજીભાઈની ચુરસી હતી. એ ઉપરાંત તે જગાએ પ્રમુખ તથા કેટલાક સંભાવિત ગૃહસ્થો માટે ચુરશીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. વક્તાઓ માટે વચ્ચોવચ્ચ ડુંચું પુલ્પીટ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું અને ડેલીગેટો માટે પ્રાંતવાર જુદા બ્લોક પાડી ચુરશીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. ગ્રાજ્યુપેટો માટે ધાસ ગોઠવણ રાખવામાં આવી હતી. વીક્લીટરો માટે ચુરશીઓ તથા ઘાંકડા ગોઠવવા છતાં ઘણાને ઉભા રહેવું પડ્યું હતું, પટલી ઠઠ થઈ ગઈ હતી તેવુંનો વહારનો ભાગ જેમ વાઘટા વિગરેથી શળગારવામાં આવ્યો હતો તેમ અંદરનો ભાગ સંપ વિગરેનો ઉપદેશ કરતાં વાક્યો લખેલા પુઠાથી શળગારવામાં આવ્યો હતો.

વ્યવસ્થા કરનારાઓનો સંત.

ઉતારા કમીટીએ પોતાનું કામ સંતોષકારક વજાવ્યું હતું મી. મનસુખલાલ તારાચંદનુ કામ તો ધાસ પ્રશંસાને પાત્ર હતું સેક્રેટરીઓની મહેનત અધાગ હોઈ તેઓ પુરું ભાવા કે ઉઘવા પળ પામતા નહોતા શેઠ અવાવીદાસ પોતે જાતે દરેક ઉતારે ફરીને દરેક પરોણાની સગવડ પૂછતા હતા અને રા ગોકલ્લદાસભાઈ ક્ષણ પળ એક જગાએ ઠરીને વેસવા પામતા નહોતા.

ટીકીટોની વહેંચણીમાં અને વેટકોની ગોઠવણમાં ભૂલ થઈ તેમજ વોલંટીઅરોને તેમનું કામ વરાવર શીખવવામાં આવ્યું નહિ હોવાથી પહેલે દિવસે ડેલીગેટોનો મોટો ભાગ વેટક નહિ પામતાં દીલગીર થઈ ગયો હતો અને ગરવડ વધી પડી

હતી. પરંતુ તેજ રાત્રે રાજકોટના મેજર્સ મોહનલાલ પોપટલાલ, પોપટભાઈ કેવલચંદ, પ્રજારામ વળારતી, શ્રીમચંદ દેવચંદ, ગામજી અંદરજી, અમૃતલાલ તલકશી વી. એ. એલ્. એલ્. વી. સરધારતા મી. પ્રાણજીવન મોરારજી, યાતના થી રત્નપાલ કમ્મનજી, મોરવીના મેજર્સ મનસુખલાલ તારાચંદ તથા ગીરધરલાલ સોભાગચંદ અને જૈતપુરના મી. મુરુભાઈ કસલચંદ એમણે ટીફા-ટો અને વેઠકોની વ્યવસ્થા પોતાના હાથ લઈને સંતોષકારક ગોઠવણ કરી હતી. વોલંટીઅરો અને તેમાં પણ સાસ કરીને મુંઝવના વોલંટીઅરોએ ઘણી અઠ્ઠીસેવા વજાવી હતી. અને શેઠ અંબાવીદાસનું કુટુંબ અને મોરવીના આગેવાનો રાત દિવસ સ્વધર્મીઓની ઘરદાસ વિગેરે સંબંધી કામકાજમાં ગુંથાયલાજ જોવામાં આવતા ડેલીગેટો તથા વીઝીટરો કે જેઓની ગોઠવણ સ્નેહીસંબંધીમાં થઈ શકી નહોતી તે સર્વને શેઠ અંબાવીદાસે જમાડ્યા હતા અને એ પ્રમાણે પોતાની ઉદારતા વહોળા પ્રમાણમાં લંબાવીને જાનગરો જશ મેલ્યો હતો.

આ સ્થળે નામદાર મોરવીપતિના પ્રાઈવેટ સેક્રેટરી રાણા કાલુભાઈ રાજમલજીનો શ્રમ પણ ભૂલવો જોઈતો નથી. દેશાવરથી આવેલા જૈનોને રાજમહેલ વતાવવા તેઓ જાતે આજ્ઞો દિવસ તકલીફ લેતા. રાજ મહેલની વિદેશીય ફેન્સી ચીજોમાં મોરવીના ત્રાવડા સવાસે વનાવેલો ઘડીઆલનો ટાવર અને જેના પડદા આપોઆપ અંદર સમાઈ જાય તેવાં કલાટ સાસ ધ્યાન સેવતા હતા. લાઈબ્રેરીના હાલના પડદાઓમાં જગાએ જગાએ 'શૌર્ય ક્ષમા-નિવૃત વરમ્' એ કીમતી વચનામૃત ગુંથેલું હતું. કે જે તે વિદ્વાન નરેશનું સાસ લક્ષણ સૂચવે છે મહેલની અંદરની ગોઠવણ અને સ્વચ્છતા એ મહારાજાના શોસ (taste) નું માન કરાવે છે.

આ પ્રસંગે મહ્ય પ્રાણીઓને દર્શનનો લાભ આપવા માટે ૩૪ મુનીરાજ તથા ૨૩ આર્યાજી મોરવી પર્યાયા હતાં. તેમનાં દર્શન માટે આવતાં સ્ત્રી-પુરુષોથી મોરવીનું વિશાલ સ્થાનક ભરાઈ જવા ઉપરાંત વહાર ઉભા રહેવાની પણ જગા મલતી નહિ. હાજર રહેલા મુનીરાજો પૈકી લિવડી સમુદાયના મુનીશ્રી દેવચંદ

મોનજી, શ્રી કસ્તુરજી તપસ્વી, શ્રીમંગલજી, શ્રીચતુરજી, શ્રીનાગજી, શ્રી સોમરાજજી, શ્રીકરસનજી, શ્રી સુંદરજી, શ્રીરાયચંદજી, શ્રી પ્રાગજી, શ્રીધનજી, શ્રીસોમજી, શ્રીઅમીચંદજી, શ્રીહીરાચંદજી, શ્રીકચરાજી, શ્રીમોહનલાલજી શ્રીનાનચંદજી, શ્રીજાદવજી, શ્રી શ્રી અનોપચંદજી તથા શ્રી લાલચંદજી સ્વામી અને ગોડલ સંપ્રદાયના મુનીશ્રી સુંદરજી, શ્રી જાદવજી, શ્રી ચત્રભુજજી, શ્રી નાનચંદજી, શ્રી ગોરધરલાલજી તથા શ્રી પુરુષોત્તમજી સ્વામી અને મારવાડી સાધુજી શ્રી દોલતઋષિજી ઠા. ૪ જોવામાં આવતા હતા આર્યાજીઓ પેકી ગોંડલ સમુદાયનાં આર્યાજી કડવી વાઈ ઠા ૧૦, હિંચડી સમુદાયનાં આર્યાજી લઘ્મીવાઈ ઠા ૪, વરવાળા સમુદાયનાં આર્યાજી જીવીવાઈ ઠા. ૪ તથા સંભાત સંપ્રદાયનાં આર્યાજી જડાવવાઈ ઠા. ૫ જોવામાં આવતાં હતા

ખરું કહીએ તો કોન્ફરન્સમાં ચલાવેલી આપસુદી સત્તા શ્રી સંઘે સહન કરીને રંગેચંગે મેળાવડો પાર ઉતાર્યો તે સૌ આ પવિત્ર મહાત્માઓની હાજરીનોજ પ્રતાપ હતો, નહિતો કોન્ફરન્સના જનરલ સેક્રેટરીએ આજ્ઞા સંઘને સભા વચ્ચે ફોટોકાર આપ્યો અને રા. વા. ભીમજીભાઈએ કોઈનો મત પુછ્યા વગર ગેરવ્યાજવી ઠરાવ પસાર કરવાની હીમત ધરી એ વચ્ચે કોન્ફરન્સમાં રમાવાળા થયા વગર રહેત નહિ. પરંતુ આ મુનીરાજોના પુન્ય પ્રતાપેજ શાંતિ જલવાઈ રહી હતી.

પહેલા દિવસની વેઠક.

નોમવાર તા. ૨૬ મી ફેબ્રુઆરીના વપોરના વાર વાગતાં બે હજાર ડેલીગેટો અને ૩૫૦૦ વોશ્વોટરોથી સમાનો મંડપ સ્વીકાર ભરાઈ હતો. એક વાગે શેઠ અંબાવીદાસ તથા પ્રમુખ અને ત્યાર ૧ થોડી વારમાં મોરચીના ઠાકોર વહાલુર પધારતાં સમાજનો ઉમા થઈ ઉત્સાહપૂર્વક આદરમાન આર્યા તાલીઓના અવાજથી ગજાવી મુખ્યો હતાં.

આતમાં ગવાયલાં ગીતો આ પુસ્તકના ત્રીજા ભાગમાં આપ્યાં છે.)

નામદાર સર વાઘજી વહાલૂરનું ભાષણ.

શરઆતમાં કોન્ફરન્સને સુલ્લી મુકાયલો જાહેર કરતાં

કોન્ફરન્સના પેટન (મુરઘી) અને મોરઘીના નામદાર મહારાજા-
ધિરાજ શ્રી ૭ સર વાઘજી વઘાટુર જી. સી. આદિ ૬ પદોધ
જણાવ્યું હતું કે,—

ગૃહસ્થો ! મને ઘણો આનંદ ધાય છે કે વિદ્યાભ્યાસ અને
સંસારસુધારા માટે જૂદા જૂદા જ્ઞાતિઓની કોન્ફરન્સો મળવા
લાગી છે. સર્વ કોમો જાગવા છતાં તમારી સ્થાનરુવામી જન
કોમે અद्यापિ પર્યંત પત્રી શરૂઆત કરે ન હોતી પણ આજ મારા
આ નાના સરસ્વા ગામડોઆ ગામમાં આ શુભ પ્રસંગ મળ્યો છે
પ જોઈ મને અત્યંત આનંદ ધાય છે. વધુ આનંદ તો પડેલા માટે
કે, જે કામ તમારામાંના લક્ષ્યાધિપતિઓ નથી કરી શક્યા તે
અત્રેના એક હજારપતિના ઉત્સાહથી થયું છે. પ સર્વ માન શેઠ
અંબાવીદાસને ઘટે છે આવો ઉત્સાહ પ ભરત ભૂમિના ઉદયનું
શુભ ચિન્હ છે તમારો કોમ જેવી મોટી કોમના ઉદયની શરૂ-
આત અત્રે થવાથી મને અને મારા ગામને ઓછું માન મળ્યું હોય
એમ હું માનતો નથી. તમારા આ સ્તુત્ય પ્રયાસથી અમારું ગામડું
આજ્ઞા હિંદમાં પ્રખ્યાત થયું અને મને તમારી મુલાકાતથી આજ્ઞા
હિંદુસ્તાનમાં દોસ્તોની પ્રાપ્તિ થઈ-કે જે લાભો થોડાજ રાજાઓ-
ને મળતા હશે. તમારા આ શુભ કાર્યમાં હું તમને સર્પૂર્ણ વિજય
ઇચ્છું છું સર્વ શક્તિમાન પ્રમુ તમને સહાય કરો અને આ કોન્ફ-
રન્સ તમને લાભકારક નોવડો, પ મારો અંતરકરણનો આશા છે.

નામદાર મહારાજા સાહેવનું ભાષણ વાક્યે વાક્યે તાલી-
ઓના અવાજથી વધાવી લેવામાં આવતું હતું અને સમાજનોને તે
એક ઉત્સાહવર્ધક મંત્ર જેવી અસર કરવા પતેહમંદ નોવડયું હતું.
તેઓ શ્રીની દૃષ્ટિ લાગણી માટે ઉપકાર માનવા રાજકોટવાળા
આપણા અનુમતી અને વૃદ્ધ શહેરી રા. વા. મીમજીભાઈ મોરારજી-
એ નીચે પ્રમાણે ભાષણ કર્યું હતું.

રા. વા. મીમજીભાઈનું ભાષણ.

નેકનામદાર મહારાજાધિરાજ ! આપે પિતા રૂપે અમારા
સ્વધર્મીઓનું મહું ઇચ્છ્યું ને જ્ઞાને અમે સર્વ આપના આભારી

છીંપ. આપની મહેરવાની અમારા ઉપર થવાથી હવે અમારું મલું થશે એમ અમને જણાય છે. એ મલું થવાનો તમામ આધાર આપ નામદારની મુવારક જાત ઉપરજ છે. ઉતારા વિગેરેની ગોઠવણ કરી આપીને ઓષે અમને ઘર કરતાં વધારે સુખ આપ્યું છે. દેવતાનું વર્ણન અમે સાંભળીએ છીએ તેવું સુખ આપે અત્રે અમને આપ્યું છે. એટલુંજ નહિ પણ આપે જાત મહેનતથી પણ અમને ઉપકારમાં નાખ્યા છે, કે જે ઉપકારનો ઉભરો અમે દાવી શકતા નથી. આપના નામની માલ્લા હમે અને હમારા વંશજો ફેરવ્યાં કરીશું હજારો જૈનો એકઠા મળી આપને અંતઃકરણથી આશિર્વાદ દેશે તો પણ અમારા એ આશિર્વાદ અને ઉપકારના શબ્દો માત્ર હાથી પાસે શિયાળ તુલ્ય છે.

અમારો ધર્મ અમને કહે છે કે રાજા એ દેવ છે. તેમની ભક્તિ એ અમારી ધાર્મિક ફરજ છે. (તાલીઓ)

આ ભાષણનો તરજુમો અંગ્રેજીમાં મી. ભગવાનજી લક્ષ્મીચંદ્ર ચોખાણીએ વાંચી સંભળાવ્યા પછી સત્કાર આપનાર કમીટીના ઉપપ્રમુખ રા. ગોકલ્લદાસ રાજપાલ મહેતાએ પ્રતિનિધિઓ અને પ્રેક્ષકોને આવકાર આપનાર ભાષણ વાંચી સંભળાવ્યું હતું.

રા. ગોકલ્લદાસનું ભાષણ.

શુદ્ધાવિદ નેકનામદાર મહારાજા સાહેબ, પ્રિય સ્વધર્મી વંધુઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

રીસેપ્શન કમીટીના પ્રેસીડેન્ટ સાહેબ આંહીના નગરશેઠ , , , વર્ધમાન તથા આ આપણી પહેલી કોન્ફરન્સને નાણા , , મદદ કરનાર આંહીના સર્વો ગૃહસ્થ શેઠ અંબાવીદાસ , , તરફથી આંહી વીરાજેલ આસ્થા હિંદુસ્તાનની સ્થાનક- , , જૈન કોમના પ્રતિનિધીઓ તથા વૈજ્ઞાનિકોને તેમજ અન્ય , , સદ્ગૃહસ્થોને આનંદ અને માનપૂર્વક આવકાર આપતાં મને હર્ષ થાય છે. આપ ભાઈઓ શેઠ અંબાવીદાસ ડોસાણીની , , પત્રિકાને માન આપી પંજાબ, રજપુતાના, માલવા, દક્ષિણ, , , કાઠીઆવાડ, ગુજરાત અને મુંબઈ રાજ્યોના જુદા જુદા

પ્રદેશોનાંથી લાંબી મુસાફરી કરી આંહી પધારવાનો જે તકલ્લુફ લોધી છે તેને સાટે અને આપના ઘણા આભારી છીએ.

સદ્ગુરુદર્યોઃ—આપના સૌના જાણવામાં છે કે આપના ધર્મમાં ઘણાજ પ્રાચીન કાલથી મુખ્યત્વે કરીને સાધુ મુનીરાજને વદના કરવા સારું સંઘ કાઢવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે. આવા સવર્થી ઘણુ કરીને ઇક દેશના જૈન ભાઈઓને માત્ર વીજા નજીકના દેશના જૈન ભાઈઓની સાથેજ અમુક વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાનો કે ઓલખાણ થવાનો પ્રસંગ મળી ગયે છે. પણ આજ જે મેલાવડો થયો છે તે જુદાજ પ્રકારનો છે. આ મહત્ત્વ મેલાવડો માત્ર નજીકના દેશના જૈન ભાઈઓનો નહિ પણ આપના હિંદુસ્તાનના આપણી સ્થાનવાસી જૈનનો સુમારે પાંચ લાખનો વસ્તીના ૨૦૦ ગામના ૨૦૦૦ પ્રતિનિધિયો અને ૩૫૦૦ વૉટીટરોનો છે. સ્વધર્મીઓનો આવો મોટો મેલાવડો આપણી કોમમાં આગલ કોઈ દિવસ થયેલો નથી. આપણા દુર દેશના સ્વધર્મી ભાઈઓને તેમના જૂદા જૂદા પોશાકમાં વીરાજેલા જોઈને અમને જે આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે તે અલૌકિકજ છે અને તે સૂચવે છે કે, હવે આપણા સ્થાનવાસી જૈન કોમનો ઉદય અને ધર્મની ઉન્નતિ નજીકમાં છે. ભાઈઓ ! આગલના સંઘનો મુખ્ય દરાદો ગુણવાન મુનીરાજનાં દર્શન કરી તે દ્વારા ધર્મની ઉન્નતિ કરવાનો હતો તે વચ્ચે આપણે વ્યવહાર તથા વહેપારમાં કુશલ હતા અને તેથી કરીને આપણી જૈન કોમને કશી ખીંતી નહોતી; પણ ભાઈઓ ! હવે જમાનો વદલાઈ ગયો છે પશ્ચિમ તરફના દેશોના લોકોના આવાગમનથી વિદ્યા કલા હુન્નર અને વ્યાપારમાં પટલી બધી હરીફાઈ વધી ગઈ છે કે જુદાં આગલના વચ્ચેમાં માત્ર કાકો વારાચડી ભળીને માણસો પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે કરવા ને શક્તિવાન હતા, ત્યારે હાલમાં આપણી ભાષાનું જ્ઞાન સારી રીતે શીખવા ઉપરાંત ઇંગ્રેજી ભાષાનું સાધારણ કે સારું જ્ઞાન હોવા છતાં આપણામાંના ઘણા ધરા ભાઈઓ પોતાનું ગુજરાન ઘણી મુશીબતથી ચલાવી શકે છે. અને કેટલોક વીન કેલવાયલો વર્ગ તદ્દન કંગાલ છે આવી દયાજનક સ્થિતિથી ચેતીને આપણે આપણી સાંસારીક સ્થિતિ સુધારવાની અને આપણી ગયેલી જાહોજલાલી પાછી

મેલવવાની કોઈ પણ જાતની યોજના કરવામાં આપણે પછાત ર-
 હીએ તો, યાંક લાગે છે કે, કાલાન્તરે આપણી સ્થિતિ ઘટલી વર્ષા
 દુવલ થઈ જાય કે નેવી સ્થિતિમાં આપણે આપણા ભગવંત મહા-
 વાર સ્વામીનું શાસન દીપાવવાને વીલકુલ અશક્ત થઈ જઈએ અને
 આશ્વર આપણા પવિત્ર ધર્મને ઘણી હાની પહોંચે. પ્રીય ભાઈઓ !
 આપણ સારો રીતે જાણીએ છીએ કે ધર્મના ઉન્નાતિ ધર્મ પાલનાર
 ની સંપત્તિ અને તેમની પરોપકાર વૃત્તિ ઉપર આશ્વર રાખે છે.
 આપણી જૈન કોમમાં અચાપી પર્યંત મોટા ધનાઢ્ય અને વિદ્વાન
 ગૃહસ્થો છે અને તેને લઈને જ આ મેલાવડો થયો છે અને તેવા
 જૈન રત્નોથી આ મેલાવડા દીપે છે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આપણી
 જાહોજલાલી ઘસાતી જાય છે ઘટલે હાલ આપણે જે જોઈએ છીએ
 તે શેષ માત્ર છે અને ને શેષના આશ્રયથી આપણા લથડતા જૈન
 ભાઈઓને અવલંબન આપી તેમની સાંસારીક અને ધાર્મીક સ્થિતિ
 સુધારી જાહોજલાલીનો ઘસારો વંધ કરી આપણી મુલ સ્થિતિ
 પહોંચવાના પ્રયાસમાં આપણે જોડાઈએ તોજ આપણી ફરજ વજા
 વી કહેવાય. આવો પ્રયાસ કેવી રીતે કરવો તથા તેમાં કેવી
 જાતની મદદ કયા દ્વારે મેલવવી જોઈએ વિષેની યોજના કરવામાં
 આખા હિંદુસ્તાનના કેલવાયેલા જૈન ભાઈઓનું લક્ષ દોરાવું જોઈ-
 એ. પણ આપણે વધા ભાઈઓ ઘટલાવધા દુર દેશમાં વસનારા
 છીએ કે આવી યોજના કરવા સંબંધે અસ્પરસમલો તથા ચર્ચા
 કરી વિચાર કરવાનો વચત ભાગ્યેજ મળે છે અને તેથી કરીને
 હાલના જમાનાને અનુસરી કોઈ પણ જાતનું ઇન્સ્ટીટ્યુશન ઘટલે
 સ્થાપના કરવાની જરૂર જણાય છે. આવા વંધારણને વીટીશ શેહેન-
 હતનું શાંત અને સુધારાવાળું રાજ્ય અનુકુલ છે, પણ કોઈ
 નહિ થયેલો એવો આખા હિંદુસ્તાનના સ્થાનકવાસી અગ્રે-
 જૈન ભાઈઓનો મેલાવડો ઘટલે કૉન્ફરન્સ ભરવાની ગોઠવણ
 રીતે કરવી તે સવધી વિચાર અમારા મનમાં ઘણાક વચત
 ઘોઘાયાં કરતો હતો સદ્ગૃહસ્થો ! મોરચી જેવા નાના ગા-
 રાજકર્તાની મદદ વિના આવું મહાન કાર્ય માથે લઈ શકા-
 થો અને તેથી કરીને આ અમારો વિચાર અહીંના નેકનામદાર
 રાનાધિરાજ સર વાઘજી વહાદુર જો સી આઈ. ઇ. ની દ.

જુરમાં અમે નિવેદન કર્યો. તેઓ નામદાર સાહેબે તેમની પરોપ-
 કાર વૃત્તિને લઈને તથા પ્રજાનો ધર્મ તે રાજાનો ધર્મ તેવી અહીં
 નિશાની લાગળીથી આ અમારા વિચારને અનુમોદન આપી ઉતારા,
 વાહન, વહાણ વિગેરે તમામ જાતની મદદ આપવા વચન આપ્યું.
 આથી કરીને એક અમારી મોટામાં મોટી મુશ્કેલી દુર થઈ. ત્યાર
 પછી પૈસા સંબંધી ગોઠવણ કરતાં આંહીના અગ્રેસર સર્તી શુદ્ધ-
 સ્થોળ પૈસા સંબંધી મદદ કરવા તેમજ વિચાર ટર્ગીઓ, પણ
 શેઠ અચાવોદાસ હોસાણીએ ઉત્તમ પરોપકાર વૃત્તિ દર્શાવી ઘણો
 સુસીધો આ કૉન્ફરન્સ સંબંધી તમામ સર્વ પોતાને માથે ઉપાડો
 લીધું; તેને માટે આપણી કૉન્ફરન્સના સ્થાયક તરીકે તેમને ધન્ય-
 વાદ થયે છે. માઈઓ! આ પ્રમાણે રાજ્યની તથા નાણાની મદદ
 મલ્લયથી અમે આ કૉન્ફરન્સ ભરવાનો અમારો વિચાર દ્રઢ કર્યો
 અને તેથી કરીને આંહીના નામદાર મહારાજા સાહેબને આ કૉન્ફ-
 રન્સનું પેટ્રન પદ સ્વિકારવા અમે અરજ કરી, જે અરજ તેઓ
 નામદાર સાહેબે મંજુર રાખી પેટ્રન પદ સ્વિકાર્યું. તેને માટે આ-
 પણી આજ્ઞા હીંદુસ્થાનની સ્થાનકવાસી જૈન કોમ તેઓ નામદાર
 સાહેબના આભાર-તલે છે.

માઈઓ,—આ કૉન્ફરન્સ ભરવામાં અમારો હરાદો બે વ્રણ
 દિવસનું જમણ આપી મેલો કરવાનો નથી, પરંતુ આપણા માઈ-
 ઓની ધાર્મિક, માનસિક અને વ્યવહારિક નબળી થઈ ગયેલી
 સ્થિતિ વિષે વિચાર કરવા અને તેવી સ્થિતિ સુધારવા માટે
 આપણા વિદ્વાન અને વધારે વિચારવંત જૈન માઈઓ ભેગા થઈ
 એક વીજા સાથે મશલહત કરી કાંઈ પણ યોજના કરી શકે
 એવી તેમને તક આપવાનો છે. કુસંપ, કન્યાવિક્રય વિગેરે હાની-
 કારક રીવાજો અને ધર્મમાં શિથીલતાનું મૂલ્ય શોધીશું તો જણાશે
 કે, તે અજ્ઞાનતા અને દીનતા છે અને આ વસ્તે કેલવળોને અભાવે
 હૈયાતી ભોગવે છે તેથી જો આપણે આપણા જૈન માઈઓને તેવી
 સ્થિતિમાં ન રાખતાં કેલવળી આપી તેમની દીનતા અને અજ્ઞાન-
 તાનો નાશ કરીએ તો વીજાં સંકટો પની મેલે કમી થઈ નાશ
 પામશે. તેથી આપણાં વધારાં દુઃખ ટાલવા માટે આપણા માઈઓને
 વ્યવહારીક તેમજ ધાર્મિક કેલવળો આપવામાં આવે સર્વ માઈ-

ઓની તન, મન અને ધનથી યથાશક્તિ મદદ મલવાની જરૂર છે તે દેખીતું છે.

માઈઓ—જુદા જુદા સંપ્રદાયો આવી જાતના મોટા મેલા-વડા ભરી પોતાના સ્વધર્મીમાઈઓની ધાર્મિક, અને વ્યવહારિક સ્થિતિ સુધારવામાં મચી રહ્યા છે તે વચ્ચે આપણે ઊંઘી રહી ચાલી કંકાલ તથા હુસંપ વધારવામાં અને સ્વકાર્ય કરવામાંજ વચ્ચત લાઢીય તો આપણે આપણા સ્વધર્મી તરફની ફરજ સમજતા નથી એમ કહેવાય.

ધાર્મિક કેલવણીનો આધાર મુખ્યત્વે કરીને આપણા ધર્મ-શુરૂની વિદ્વતા, તેમના વૌધ અને શ્રાવકોની સમજ શક્તિ ઉપર છે અને તેથી કરીને તેઓના અભ્યાસની ખાતર જીર્ણ પુસ્તકોદ્ધાર કરવાની તેમજ તે સમજવા માટે પવિત્ર સૂત્રોના ભ'ષાંતર કરાવી તથા પુસ્તકાલયો સ્થાપી જૈન સાહિત્યનો વહોલો પ્રચાર કરવાની જરૂર છે.

આપણા સાંસારીક રીવાજો કેટલાંક પવા છે કે આપણા માઈઓને પેટે પાટા વાંધી તે રીવાજને તાવે થઈ ગયા ઉપરાંત ચરચના બોજામાં ઉતરવું પડે છે અને તેથી ગુજરાન માટે મુશી-વતો વેઠવી પડે છે. આવા રીવાજો હાલના જમાનાને અનુસરતા નહિ હોઈને તથા ગુજરાનને માટે મોટી મુશ્કેલી હોઈને આવા હા-નીકારક રીવાજ રૂપી શત્રુના પંજામાંથી આપણી કોમને મુક્ત રવી તે પણ આપ સર્વ અગ્રેસર માઈઓનું કામ છે. સદ્ગૃહસ્થો! તે વધા દુઃખનું મૂલ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગરીબાઈ છે ત્યારે તે કરવામાં આવક વધવી જોઈએ અને ચરચ કમી કરવું જો-આવક વધારવાનો ઉપાય કેલવણી છે અને ચરચ ઘટાડ-ઉપાય હાનીકારક રીવાજો દૂર કરવામાં છે; એટલે તે તરફ કરી અમલમાં લાવવા ઇસારો કરુ છુ

આપણા જૈન માઈઓની ઓલખાણ માટે તથા તેઓ કેવી ભોગવે છે તે જાણવા સારુ સ્થાનકવાશી જૈન ડિરેક્ટરીની છે. આવી ડિરેક્ટરીથી પરસ્પર અગત્યના વિષય ઉપર પત્ર

વ્યવહારનું કામ સરલ થઈ પડે છે. આ આપણી પહેલી કોન્ફરન્સ હોઈ-
ને સ્વધર્મી ભાઈઓનાં નામ તથા ટેકાણાં શોધી કહાડવામાં અમને
ઘણી મુશ્કેલી પડી છે અને અમને દેહેસત છે કે આપણામાંના
કોઈ સારા સારા અને વિદ્વાન ગૃહસ્થને તેમના ટેકાણાના અમાત્રે
આમંત્રણ આપવું રહી ગયું હશે જે માટે દરગુજર કરવા ચિનતિ છે

સદ્ગૃહસ્થો:—વ્યવહારિક તથા ધાર્મિક કેલવળીને ઉત્તે
જન આપણા સંબંધી તથા હાનીકારક રીવાજો દુર કરવા સંબંધી
ઘર્ષી યોજનાઓ આવી એકજ બેઠકમાં ઘડી તે પુરેપુરી અમલમાં
મુકી શકાય નહિ; અને તેથી આવી બેઠકો વરસમાં એક વાર
યોગ્ય સ્થળે થવાની જરૂર છે. અમે દ્રવ્ય સંપત્તિમાં આ મીલાવ-
ડામાં પધારેલા કેટલાક ધનાઢ્ય ગૃહસ્થો કરતાં ઘણાજ ઉતરતી
પેંક્તીમાં છીએ તોપણ હાલના આપણી જૈન ભાઈઓની દયાજનક
સ્થિતિ તથા ધર્મોન્નતિની પ્રવલ્લ વૃત્તિએ અમારા હૃદયને આવા
મહાન કાર્યની મ્હોટી જવાબદારી અમારે માથે લેવાને પ્રેર્યું; અને
તેથી યથાશક્તિ અમે અમારા તન, મન અને ધન પરોપકાર અર્થે
અર્પણ કરી સકલ સંઘ પ્રત્યેની સેવા વજાદવા અયો તૈયાર થ-
યા છીએ અને હવે આ અમારી મહેનતનું ફલ આપ સર્વ ભાઈઓ-
ના કો—ઓપરેશન ઉપર આધાર રાખે છે અને તેથી અમે હશારો
કરવાની રજા લઈએ છીએ કે આવી કોન્ફરન્સ વરસમાં એક વ-
ખત અને જૂદે જૂદે સ્થળે ભરાય એવી કાયમની ગોઠવણ થવાની
જરૂર છે.

આપ સર્વ ભાઈઓ આપણી આ દુનિઆમાં જીવે છે તે
જાણો છો એટલે તે વિષે હવે વધારે નહિ કહેતાં સંક્ષેપમાં એટલું
જ કહું છું કે આપણા અન્ય ભાઈઓની માફક આપણી પરોપકાર
વૃત્તિને પ્રજ્ઞાશમાં લાવી આપણા ભાઈઓની ધાર્મિક અને સાંસાર-
િક સિતિ સુધારવામાં આપણા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવાનું મ-
નમાં ધારી તેનો અમલ કરવાની પ્રેરણામાં પ્રેરાણો

સદ્ગૃહસ્થો:—પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે આવા પરોપકારના
કામમાં સારા પાયા ઉપર એક ઇન્સ્ટીટ્યુશન કરવાની જરૂ-
ર છે. આ ઇન્સ્ટીટ્યુશનને ફક્ત ધનાઢ્ય માણસની જરૂર

તે એમ નથી પણ વિદ્વાન અને દુહીવાનોની કીમતો સ્ત્રાહની પણ જરૂર છે જેવી રીતે સુવ્રતા તાંત્રણાનો સમુદાય તેનું જે દોરડું થાય છે તે મદોન્મત્ત હાથીને વાંધો રાખે છે તેવી રીતે દરેક જૈન ભાઈઓ યથાશક્તિ આવા કામમાં પરોપકાર અથે મદદ કરે તો દીનતાને ઇચ્છી મજબુત વાંધો શકાય કે તે આપણા સ્વધર્મી ભાઈઓ પાસે આવી શકે નહિ વળી આવા ઇન્સ્ટીટ્યુશનમાં મદદ કરવી તેમાં પરોપકાર સાથે સ્વાર્થ પણ રહ્યો છે. ગરીબ ભાઈઓ તેના ફળનો લાભ તુરત ચાલશે. શ્રીમંત સદ્ગૃહસ્થો પણ સમજવાનું છે કે અસ્તોદયના નિયમ પ્રમાણે કમનશીબે આવી પડનારા પોતાની ભત્રીંચની પ્રજા તરફના દીનતાના હુમલાને અટકાવનારા કીલ્લાનો આ એક મજબુત પાયો છે. ધનાઢય ગૃહસ્થો પોતાની પ્રજા માટે ગમે તેટલું દ્રવ્ય, વાડી વગીફા વિગેરે પાછળ ચરન્ને પણ તે વધા તો કોઈ વચત નાશ પામે છે; પણ આવું ઇન્સ્ટીટ્યુશન જો સારા પાયાપર ગોઠવ્યું હોય તો તે સદા અમર રહેશે અને તેનાં મીઠાં ફળ સકલ સ્થાનકવાશી જૈન કોમ ચાલશે. આવી જાતની યોજનાઓનો વિચાર કરીએ અને તે કાયમ રીતે અમલમાં લાવવાનું ધોરણ ગોઠવીએ તોજ આવા મીલાવડા ફળીભૂત થયા એમ માની શકાય.

વિદ્વાનોષ કહ્યું છે કે:—

વ્યાજેન દ્વિગુણં વિક્તં, વ્યવસાયે ચતુર્ગુણં ॥

ક્ષેત્રે શતગુણં પ્રોક્તં, પાત્રેઽનંત ગુણં ભવેત્ ॥

અટલે—વ્યાજે દ્રવ્ય આપવાથી તે વમણુ મળે, વેપારમાં રો-
ચોગણું મળે અને ચેતીમાં એકસો ગણું મળે પણ સુપાત્ર
ની અનંતગણું મળે છે.

અદ્રોહઃ સર્વ ભૂતેષુ કર્મણા મનસા ગીરા,

અનુગ્રહશ્ચ દાનં ચ સર્તાં ધર્મઃ સનાતનઃ

અટલે—દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવથી વર્તવું એ અદ્રોહને માટે

કહયું છે કે મન. વચન અને કાયાણ કરી દયા દાન કરવું જ સત્ પુરુષોનો સનાતન ધર્મ છે

અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે:—Sweet mercy is nobility's true badge એટલે સ્વરા અત કરણની અનુકંપા તે જ અમીરાતનું ધ્વજ છે.

સદ્ગૃહસ્થો—મારે કહેવાનું હતું તે મેં ટુકમાં કહ્યું છે. આપણે આ મહાન મીલાવડામાં આપણી સાંસારીક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિના અગત્યના એવા વિચારો કરવાના છે, કે જેથી આપણું આપણી ભવીષ્યની પ્રજાનું અને સમગ્ર જૈન કોમનું કલ્યાણ થાય. આવા પુણ્યકારી મીલાવડામાં ભાગ લેવા સારું આપ ભાઈઓએ દુર દેશથી પધારી આંહી હાજરી આપેલી છે તે માટે હું અત્રેના, સંઘ તરફથી સવિનય સહર્ષ ઉપકાર માનું છું, અને હવે આપણા મહાન મીલાવડાનું કામ નિર્વીઘ્ને પાર પાડવા યોગ્ય નરરત્નની પ્રમુખ તરીકે ચુંટણી કરવા હું ભલામણ કરું છું.

રા. પુરુષોત્તમ માવજીભાઈ વકીલનું ભાષણ.

રા. ગોકલદાસનું ભાષણ સ્વતંત્ર થતાં તાલીઓના અવાજથી સભાજનોએ વધાવી લીધું હતું અને ત્યાર પછી રાજકોટના ઘ. કાલ રા પુરુષોત્તમ માવજીભાઈએ જણાવ્યું કે:—

નેકનામદાર મહારાજાધિરાજા, મેહેરવાન પ્રેસીડેન્ટ સાહેબ અને ગૃહસ્થો ! આપ સર્વે જાણો છો કે આપણી ધાર્મિક સ્થિતિ પ્રતિદિન ચ્હડવાને વડલે ઉતરતી જાય છે. અને એટલા માટે હવે આપણે શું કરવું તે વિચાર ઘણાના મનમાં રમ્યાં કરતો હતો. તેમ છતાં એ વિચારને આચારમાં મુકવા કોઈની હિમત ચાલતી નહોતી. પરંતુ જ્યારે શેઠ અંબાવીદાસે એમ કરવાનો વિચાર નામદાર મહા રાજા સાહેબને જણાવ્યો ત્યારે તે નામદારે દરેક જાતની મદદ આપવા પોતાની સુશી વતાવી અને એ મદદની હિમતથી જ આ મહાભારત કામ ઉઠાવવામાં આવ્યું. મોરબી ના લોકોએ આ કામ કાંઈ માન મેલવવા માટે કર્યું નથી—માત્ર કર્તવ્ય તરીકે કર્યું છે. જો કે આ પ્રમાણે મોરબીએ તો

ફરજ યજાઘી પળ હવે વોજો સર્વ આપણા શીર છે. આપણે હજી પળ જો ધોર નિદ્રામાંથી નહિ જાગીએ તો ઠપકો આપણા શીર છે. વીજાએ કૉન્ફરન્સ ભરી માટે આપણે પળ ભરીએ છીએ એમ ધારતા નહિ; પળ સમય વિચારી ઉન્નતિના ઉપાય લેવાની જરૂર છે. આપણા શ્રી તીર્થંકર પ્રભુએ પળ ફરમાવ્યું છે કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ અને ભાવ વિચારીને વર્તન કરવું, તો હમણાં આપણો સમય (કાલ) કેવો છે તે જરા દીલમાં શોચો. વીજા ધર્મોની લાગણી અને સ્થિતિના કરતાં આપણે કેવા ઉતરતી પક્તિના છીએ કલા કૌશલ્યથી આપણે કેવા બેનસીવ છીએ અરે, આપણામાંના કેટલાક ભીંસ પળ માગે છે. આ વધુ શું વતાવે છે? માત્ર ઇટલુ જ કે જાગૃતિની જરૂર છે-કૉન્ફરન્સોની જરૂર છે. સુભાગ્યે આપણે એવી એક કૉન્ફરન્સ આજ શરૂ કરી શક્યા છીએ અને તે પળ રાય શેઠ ચાંદમલજી જેવા એક વાહોશ રત્નના પ્રમુખના નીચે. (અત્રે વક્તાએ પ્રમુખનું જીવનચરિત્ર સંક્ષેપમાં જણાવ્યું હતું. ઇટલું જણાવી ત્હેમણે પ્રમુખ તરીકે રાય શેઠ ચાંદમલજીને નીમવાની દરખાસ્ત મુકી હતી.

પંડીત સોહનલાલનું અનુમોદન.

ત્યાર પછી અમૃતસરવાળા પંડીત સોહનલાલે મોં આડો હાથ રાખી પોતાનું ભાષણ શરૂ કર્યું હતું, જેનાં તેમણે પ્રથમ તો સંસ્કૃત કાવ્યથી પ્રભુવંદન કર્યું હતું અને ત્યારવાદ મહારાજા સાહેબનું તથા પ્રમુખનું તથા શેઠ અંબાવીદાસનું યશોમાન કર્યું હતું. ચાર તીર્થના દર્શનનો લાભ થયાથી અત્યંત હર્ષે જાહેર કર્યો હતો અને આત્મીક તીર્થની વ્યાખ્યા પણ ઉત્તમ હિંદી કાવ્ય કે જે પોતે જ રચ્યું હતું તે વહે કરી વતાવી હતી. વાદ રાયશેઠ ચાંદમલજીએ તાલીઓના અવાજ વચ્ચે પ્રમુખ પદ સ્વિકારી પોતાનું વિદ્વતાં ભર્યું ભાષણ શરૂ કર્યું હતું.

પ્રેસિડેન્ટ સાહેબકા ભાષણ.

૩૦ જામો અરિહન્તાણં ૩૦ જામોસિદ્ધાણં ૩૦ જામો આચાર્યા-
જા ૩૦ જામો ઉદ્યમ્યાણં ૩૦ જામો લોએ સત્ત્વસાહૂણં ઇપોપંચજામોકારો

सर्व पाप पणासणो मङ्गलाणंच सर्वेभि पटमं हवइमङ्गलं ।

श्रीमङ्गलाचरण.

दोहा ॥

अरिहंत सिद्ध मुमरुं सदा । आचारज उवझाय ॥
साधु सकल के चरण कों । वन्दौं शीश नवाय ॥१॥
शासन नायक तुमरिये । छुड़ मान जिन चन्द ॥
आलिय विघ्नदूराहरै । आपै परमानन्द ॥ २ ॥

सर्वैया ॥

बन्दूं श्रीजिन वीर धीर संजम व्रतधारी, उपगारी अणगार
कलजीवन हितकारी । अतिशयवन्त अनन्त शान्ति साहय शिष्य
नायक, नायक त्रिभुवननाथ व सृजन आविचल वायक । करुणा-
नेधान किरपाकरण हितकारी प्रियाहरण, जय जय जिनेश मुनि
पि जय सुशासन पत अशरण शरण ॥ ३ ॥

मङ्गलं भगवान्वीरो मङ्गले गौतमः प्रभुः ॥

मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मेस्तुमङ्गला ॥१॥

श्री पंच परमेष्ठो देव को नमस्कार करके और श्री सत
गुरु जिन के प्रतापसे श्री केवली भगवानका परुष्या हुआ धर्म
को मुझे को प्राप्ति हुई उनको नमस्कार करते हुये आज मुझे
अत्यन्त हर्ष उत्पन्न होता है कि मेरे प्यारे भारतवर्ष के स्वधर्मों
भाइयों को इस महा सभा में उपस्थित हो कर कृतार्थ हुआ ॥
जो २ शुभ कर्त्तव्य आप महाशय यहाँ पधार कर करणे के लिये
उद्यत हुये हैं उन में शामिल हुआ और आप साहेबो ने कृपा
कर के इस महासभा का प्रमुख पद मुझ को वफाईस किया है
उससे मुझ को इतना ज्यादा हर्ष उत्पन्न हुआ है कि जिस
को शब्द द्वारा प्रगट करणे और आप साहीबोका उपकार
वर्गन करणे को असमर्थ हूँ अगरचें मैं इस लायक न
था परन्तु सब सज्जनों ने मुझे योग्य समझ कर सब साहेबों

की सेवा करने का मान दिया इस को मैं सब मानो से अधिक मान समजता हूं और इस के लिये श्री संघको धन्यवाद देते हुये श्री संघकी आज्ञा को शिर चढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं सर्व देशों की रीति रिवाजों से सम्पूर्ण तौर से वाकिफ़कार नहीं हूं, इसलिये कोई न्युनाधिक होय तो सर्व सज्जन भाई साहब कृपा कर क्षमा करेंगे ॥

प्रथम तो मैं श्री श्रद्धाशील दयालु हृदय सव्वर्गुणाऽलङ्कृत नामदार माहाराजा वाघजी साहब बहादुर जी. सी. आई ई. मैरवी नरेश को बहुत २ धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने पूर्ण अनुग्रह और अपूर्व शक्ति से इस कानफ्रैन्स को बड़ी सहायता मिली और मिल रही है. इस के अलावा कानफ्रैन्स का मुरब्बी (Patron) होना भी स्वीकार किया है कि जिस से श्री संघको अति ही हर्ष उत्पन्न हो रहा है ॥

द्वितीय श्री देवगुरु भक्तिकारक धम्मस्नेही श्रीयुत सेठजी श्री अम्बाविदासजी डोसाणी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने तन मन और धन इस महासभा के हित के लिये अर्पण कर कृतज्ञ हुये. ऐसे पुरुष संसार में विरले ही हैं कि जो व्यावहारिक कार्यों को छोड़ कर धर्मोन्नतिके लिये तत्पर होवे । तृतीय श्रीयुत महता गोकुलदासजी राजपालजी प्रेसोडैन्ट, श्रीयुत लक्ष्मीचन्दजी चीफ सैक्रेटरी, श्रीयुत दुर्लभजी जौहरी सैक्रेटरी और जो २ साहब इस महासभा के काम में बहुत इन्टरेस्ट (Interest) लेते हैं उन सब साहबों को धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यावहारिक कार्यों को छोड़ कर कानफ्रैन्स इकट्ठी करने की भारी महनत उठाकर अनेक प्रकार के परिश्रम सह कर इस महासभा के काम में मदद दी है और इस सर्दी के मौसम में भी कश्मीर जैसे सर्दी के दूर २ देशों में जाकर इस महासभा में शामिल होने का उपदेश किया है. तदनन्तर मैं सर्व सज्जन भाई साहबों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना व्यावहारिक कार्या छोड़ कर इन सर्दी वा बरसात के दिनों में दूर २ के देशान्तरों से यहां पधारने का श्रम उठा कर इस महासभा को सुशोभित किया है नजीक २ के बहुत मनुष्य एकत्र होयें

उस में आश्चर्य नहीं है लेकिन रत्न महानिभा में बहुत दूर २ के सङ्ग्रहस्थ पथारे हैं यह बहुत ही आनन्द जनक है ॥

हे सज्जनो ! यह जैन धर्म कैसा सत्य अलादि व प्रमाणिक है कि जिस के गुण में पुरे तौर पर अपनी धन्दगुद्धि से वर्णन नहीं कर सकता हूँ देखिये । इस धर्म में देव तो अरिहत याने बारह गुणयुक्त चौतीस अतिशय सहित और अशरह दोष करके रहित और गुरु निग्रन्ध पंच महाव्रत करके संयुक्त सत्ताईस गुण के धारक व कनक कामिनी से रहित और सत्रय द्योतराग प्रणोत दया धर्म दान सतशोल तप जप नेम समर सामायिक करके युक्त सर्व जीवों के हितकारक द्योतराग वाणों के प्रकाश करने वाले ऐसे देवगुरु की विनय भक्ति करनेसे जीवों को सद्धर्म की प्राप्ति होती है वर्त्तमान में अवसरणी काल वर्त रहा जिस के छ आरे होते हैं, जिस में से तीन आरे में तो युगल धर्म रहा और तीसरे आरे के प्रान्त में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी हुये कि जिन्होंने व्यवहार का सङ्गठन और धर्मका उपदेश किया और चौथे आरे में श्री अजितनाथ स्वामी से लेकर श्री महावीर स्वामी तक तेईस तीर्थंकर हुये, इस तरह चौबीस तीर्थंकर महाराज जैन धर्म के अधिष्ठाता हुये वर्त्तमान काल में शासन चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का वर्त रहा है, जिन्होंने भारतवर्ष में धर्म को प्रवृत्ति की ओर बहुत भव्य जीवों का कल्याण किया, जिन के पाद श्री सुवर्मा स्वामी आचार्य हुये, उन्होंने बहुत उपकार किया, उन के पाद श्री जम्बू स्वामी हुये उन्होंने शास्त्र रचे, बाद उन के श्री परमेश्वर स्वामी हुये, इसी तरह सत्ताईस पाद तक पादालुपाद शुद्ध आचार्य के पालने वाले आचार्य हुये सत्ताईस वे पादपर श्री देवद्विगोष्ठाक्षनाग्रमण आचार्य हुये, जिन्होंने अंगादि शास्त्र पुस्तकाखण्ड क्रि. श. १००० इस हायनाज काल से और श्री भगवान की राशि पर दो हजार वर्ष भस्मकत्रह आने से पुर्वों का ज्ञान विच्छेद हुआ और आचार्य क्रियामें भी शिथिलता हुई भस्मकत्रह का जोर हटने से लूकाजी प्रावक ने शुद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसको वर्त्तमान काल हुआ, वर्त्तमान काल में फिर धर्म की शक्ति

अपने २ धर्म और जानि का सुधारा और उन्नति के लिये हरेक समाज धर्म का कान्फरेंस करती है और इसी अभिप्राय से मोरवी के श्री संवने इस कान्फरेंस भरने का उद्योग किया। श्री महावीर स्वामीने श्री भगवती सूत्र के बीसवें शतक में फर्माया है कि मेरा शासन पांचवे आरे के अन्त तक चलेगा याने चार तीरथ साधु साध्वी श्रावक श्राविका क्रियापात्र होकर अच्छी गति पावेंगे। इस लिये अपने जैनी भाइयोंका शासनका उन्नति व व्यवहार के सुधार के लिये उद्योग करना चाहिये हे भाइयो ! चौरासीलाख जीवा जौण मे भटकते हुए चिन्तामणि रत्न समान नरदेही पाई और श्री महावीर स्वामी ने श्री भगवतीजो सूत्र में फर्माया कि जीव को चार अङ्ग पाणा बहुत दुर्लभ है वो भी जोगवाइ मिली। ऐसे अमूल्य समय में अपनी ज्ञानमयी पेटी को दयारूप चावी से खोलके देखना चाहिये कि इस में सत्यशील श्रमा वगैरः कैसे २ उत्तम पदार्थ भरे हुए है? और हमारी कैसी अपुर्व शक्ति मोक्ष साधन करनेकी है? बडे अफसोस की बात है ऐसे उत्तम समय को मोहरूपी निद्रावश होकर निरुप कामों में खो रहे हैं। यह समय ऐसे खोने का नहीं है किन्तु जागृत होकर अपनी शक्ति को संभालना चाहिये और नीचे लिखे हुए प्रबन्ध करने में तत्पर होना चाहिये; जिस से चार अङ्गकी सामग्री जो अपने को मिली है उस का फल भोग कर निरन्तर सुखों को प्राप्त होवे ॥

सम्य की वृद्धि

हे प्रिय वान्धवो ! प्रथम स्व धर्मों भाइयों के व स्वजाति भाइयोंके आपस में सम्य होता चाहिये, क्योंकि सम्य के बिना धर्म का व व्यवहार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। देखिये ! मोक्ष साधने के लिये हजारों साधु व श्रावक परस्पर विनयपुर्वक भगवंत की आज्ञा के अनुकूल मन वचन काया के जोगों को एकाग्र करके धर्म को आराध के कल्याण किया। फिर व्यवहार में देखिये कि इस भारतवर्ष में सम्य न होने से इस मुल्क की हुकुमत व विद्या व पराक्रम व लक्ष्मी आदि उत्तम

वातों की हानि हुई और इंग्लैंड के पुनर्गो में एकाग्रता होनेसे
 पाँच हजार मील से यहाँ आकर हम मुलक की वादशाही करते
 हैं इस तरह फ़ाट से ज़ेक सुकलान और सम्य से वनेक फायदे
 हैं वे आप सर्व सज्जन जानते हैं इस वास्ते अपने सर्व जैन गान-
 कवालों श्वेतान्वरी दिगंबरों तैरायनों भाई आपस में सम्य रम
 कर जिन मार्गकी उन्नति करें. इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये
 कि बन्ध सम्प्रदाय की निन्दा करने से अपने धर्म की सेवा नहीं
 होती है. क्योंकि अपने एक ही सूत्रों को मानने वाले एक ही
 और परमात्मा के पुत्र परस्पर ऐसा छेड़ रखे यह कितना अ-
 निष्ट सूत्रज्ञ है! अपने को उन्नित है कि जिन २ वातों में मत
 भेद हो वह छोड़ वाकी सर्व धर्मकार्यों में कुल सम्प्रदाय मिलकर
 सुधारा करें और संवत्सरी जैसे महापर्व में जो मतभेद है सो
 निकाल कर सब ही गांवों में एक ही संवत्सरी होय ऐसी यो
 जना करें. और आपस में भेद भाव नहीं रखे: ताकि अन्य
 धर्मों को बाधा डालने का मौका न मिले. देखिये! सम्य इस
 तरह निभ सकता है कि प्रान्त प्रान्त के शहरों में सब जैनों
 भाई मिलकर पंचायत बना मुक़रर कर लें ताकि कोई तकरार
 धर्म सम्प्रदायों वा व्यवहार सम्बन्धी आपसमें होवें तो पंचायत
 सभा से फैसला करा लेवे और वह कहे सो मंजूर कर लेवे.
 ऐसा होने से सभा में नालिश का मौका न आवे, फज़ूल खर्च
 वचे और राग द्वेष भी नहीं बढ़े. आजकल देखा जाता है कि ह-
 रेक जाति में छोटी २ वातों पर जाति में थड़े डाल देते हैं और
 इन थड़ा के होने से आपस में ऐशा विरोध हो जाता है कि
 अपने निकट सम्प्रन्धियों ने बोल चाल तक नहीं रहती और शन
 दृष्टि से देखा जावे तो उस में किसी का भी लाभ नाहि है बल्कि
 दोनों तरफ का नुकसान ही है. इसलिये हर तरह से उन को
 दूर कर के एकता करने का उद्योग करना चाहिये और जो कोई
 पत्रपाती विघ्नकारी उपदेश करें या थखवार में छापे या पुस्तकें
 छापे तो उन को रोकें या उन पर अमल नहीं करें कि जिस से
 आपस में धिरोध न होय ऐसा करने से सम्य बराबर निभ स-
 कता है सो आशा है कि आप सर्व सज्जन इसका प्रबन्ध करेंगे.

धार्मिक शिक्षा व ज्ञान की वृद्धि.

हे सज्जनों ! धर्म ज्ञान की वृद्धि करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ व परमार्थ, धर्म कर्म व व्यवहार सब विद्या ज्ञान से ही सिद्ध होते हैं, जिन आगम को भी यही आज्ञा है कि पहले ज्ञान और पीछे क्रिया, देखिये ! सुत्र ढसवीं कालकजी ने कहा है कि—“सुच्चा जाणे हि कल्याण। सुच्चा जाणे हि पावगं उभयं पी जाणे सुच्चा ते शिरे जे समाहरे ॥” देखिये ! नीति में भी कहा है कि—श्लोक—‘श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वामोक्षमवाप्नुयात्’ इत्यादि अनेक दृष्टान्त धर्मशास्त्र में नीतिशास्त्र में ज्ञानवृद्धि के वास्ते हैं अथवा व्यवहार में भी जो २ मनुष्य विद्याज्ञान का अभ्यास करते हैं उनको लक्ष्मी इज्जत व हुकुमत मिलती है सो सब साहचों पर विदित है इस वास्ते विद्या ज्ञान वृद्धि कराने का परिश्रम जरूर करना चाहिये, क्योंकि विना ज्ञान के मनुष्य सुख रहता है और सुखनासे हित अनहित का बोध नहीं होता है और हितानित का बोध नहीं होनेसे स्वार्थ परमार्थ का साधन नहीं हो सकता, देखिये ! सुखता बढ़ने के कारणसे इस काल में बहुतसे मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि शत्रु बल का मीलना भी काठिन है तो फिर वे क्यों कर परलोक का साधन करें ! इस वास्ते वाल अवस्थासे ही ज्ञान का अभ्यास कराना माता पिता का परम धर्म है, इसलिये प्रान्त २ के शहरों में ज्ञानशाला जरूर होनी चाहिये जिनसे बालकों को धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती रहे इसके साथ कन्याशाला होनी भी आवश्यक है क्योंकि एक दिन यह भी पत्नी और माता होने वाली है गृहस्थ का बहुत काम काज स्थियोंसे चलता है सो उसके जानगान् होनेसे पतिको अनेक प्रकार की मदद मिलती है कि जिससे सत्कार में सुख की प्राप्ति होती है और बालक पिता के वनिस्वन माना के पाम ज्यादा रहता है सो माता सुशिक्षित होनेसे बालक भी वैसा ही हो सकता है ॥

अपने धर्म का फैलाव और दृढ़ करने का आचार अपने

धर्मगुरुओं पर है वे महान्मा परोपकारके वास्ते जात २ किं कर धर्मोपदेन देने है और अपनी समाजकी वृद्धि करने है उन गिने अपनेको उचित है कि उनको जान जन्मान्तरमें नुन सिद्धान्त आदि चरतुओं में देने सिद्धांत इसके यत् भी जान है कि जो शास्त्र भंडारोंमें उपरिधत है और जिनके ग्रन्थ जीर्ण होनेसे अर्थ पाठका ज्ञान नरावर नहीं हो सकता और हालमें जिन २ शास्त्रोंका प्रचार हो रहा है उनमें प्रायः करके लिपि दोपसे व लेखनकी अज्ञानतासे अशुद्ध देख पड़ते हैं उनके लिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि पंडित जो प्राकृत भाषा-के जानकर होवे और धर्मगुरु जिनको आगमके रहस्यों अर्थात् तरहसे धारणा होवे उनके समीप प्राचीन व प्रचलित शास्त्र जमा होकर अशुद्धता दूर की जावे तो अभ्यास करने वालोंको लाभकारक होवे साधुके आचारका विस्तारपूर्वक ग्रन्थ तथा श्रावकके आचारका विधिपूर्वक पुस्तक तैयार करके छपवाकर प्रसिद्ध करना चाहिये, जिसके पढ़नेसे नवदीक्षित मुनिकों और श्रावकों के बालकोंको अपनी २ आचार्य क्रियाका बोध हो जावे, ताकि धर्म अनुष्ठान करनेमें सुगमता होय और अच्छे २ बड़े शहरोंमें पुस्तकालय व रुभायें नियत की जावे जिससे बहुत पुरुष वहां जाकर शास्त्रोंका अवलोकन करें व आपसमें चर्चा करें कि जिससे कृत अकृतका बोध हो जावे और व्यवहारिक कार्योंमें भी कुशल होवे आशा है कि आप सब सज्जन पुरुष अपने ग्रन्थोंको ज्ञान प्राप्त करानेका प्रबन्ध करेंगे.

व्यावहारिक शिक्षा.

हे प्रियवरो ! आज कल देखिये व्यावहारिक शिक्षामें अपनी समाज सबसे पीछे है जो पूर्वकालमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि गिनी जातो थी इस अफसोस दिलाने वाली दशाके कारण कुसंप, कलह, कडाइ, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि बढ़ते जाते अगर देखा जावे तो अपनी समाजमें हजारों मनुष्योंमें से मनुष्य मुसकिलसे मिलेगा जो ग्रंथ्युष्ट वा किसी पर हो इसका कारण क्या है तो साफ यह कहा

माता पिता अपने बालकोंको बचपनसे ही हिनोपदेश नीतिज्ञान विद्याभ्यास करानेकी कोशिश नहीं करने, जिसे वे बालक सुर्ख रह जाते हैं और खेल कुद कुव्यसन और कुसौवतमें दिन व्यतीत कर देते हैं फिर वे जवान होते हैं तब अपनी सुर्खता से अनेक प्रकारके परिश्रम और दुःख उठाते हैं और माता पिताको दोष लगाते हैं कि हमको नहीं पढ़ाया. इस लिये माता पिताका प्रथम कर्त्तव्य है कि बालक वे कन्याको विद्याभ्यास करावें और जो माता पिता अपनी गलतीसे बालकोंका मोह करके विद्याभ्यास नहीं कराते ऐसे माता पिताको नीतिमें कहा है कि:-

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये चको यथा ॥

इस लिये माता पिताका व अपनी २ जातिके सुखिया लोगोंका फर्ज है कि बचपनसे ही लड़के लड़कियोंको विद्याभ्यास करावें और इसके कर्त्तव्य हुनर भी दिखावें क्योंकि हुनरवान् पुरुष कभी किसीके आश्रित नहीं रहता है । विद्यादान सव दा नोंसे श्रेष्ठ कहा गया है इस लिये सत्सारसागरको तैरनेके लिये इस विद्यादानरूपी नौकाका सहारा लेना उचित है आशा है कि आप सर्व सज्जन पुरुष इसका जरूर विचार करेंगे ॥

जीव दया ।

हे सज्जन बन्धुओ ! आपको यह भी ध्यान देना चाहिये कि कई स्वधर्म व अन्य मनुष्य आप के उदयसे आजीविकासे हीन शरीर और मानसिक दुःख करके पीड़ित हो रहे हैं उनको सहायता देना यह काम दयावान् व सुखिया लोगोंका है. इस काममें पैसा खर्च करके मदद देनेमें बड़ा भारी काम हैं देखिये ! वर्त्तमानमें सव समाजें अपने २ निराश्रित भाइयोंको आश्रय देती है, तो क्या ऐसे अनाथ स्वधर्मी पुरुषोंकी दया अपनको नहीं आती ? हे बान्धवो ! बड़े अफसोसकी बात है अब तो चेतो और ऐसे दुःखित पुरुषोंका दुःख दूर करनेका प्रयत्न करो. जब अपन अपनी ही समाजकी रक्षा नहीं कर सकते तो

क्या संभव है कि अन्य जीवोंकी रक्षा करें ? अपनेको उन्नित है कि अपने निराश्रित भार्योंको आश्रय देकर अपनी समाजमें भ्रष्ट न होने देवे और बल बढ़ावे इस श्रेष्ठ प्रबन्धके लिये हमारे बड़े शहरमें अनाथशालाका होना बहुत जरूर है सिवाय इसके पशु पक्षी भी अपने कर्म उदयसे त्रिजंघकी योनि पा कर दुःखमें पीड़ित हुवे अनार्य लोगोंसे मारे जाते हैं. अपने जैनों कहला कर उन अनाथ जीवोंकी रक्षा नहीं करें तो इसमें अपनी कितनी बड़ी भारी लछुता है ! देखिये अमेरिका जैसे अनार्य देश जीवरक्षाके लिये लक्षों रुपये खर्च कर रहे हैं. परन्तु अपने जैनों भाई जिनका दया मूल धर्म है इसका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते कि पर जीवकी रक्षा करना अपनी ही रक्षा करना है अपना कर्त्तव्य है कि हमारे मुखिया शहरोंमें पीजरापोल मुकर कर और उन जीवोंकी तन्दुरुस्तीके लिये घट्टरोनेरी डाफ्टरको निगरानीका प्रबन्ध किया जावे और तन्दुरुस्त जानवरोंसे उनको शक्ति अनुसार काम लेकर उसकी आसानीसे पीजरापोल को तरक्की दी जावे और कइ पुरुष अपनी अज्ञानतासे व जिन्हा इन्द्रियके वश होकर मांसका आहार करते हैं अथवा यज्ञादिकमें पशु बध करते हैं उन मनुष्योंको भी ज्ञान देनेके वास्ते कई प्रकारकी वतस्पतिके फल फूलका स्वाद पराक्रम व गुण दिखलावे और पशु बध व मांस आहारके दोष दिखलावे ऐसी कोई पुस्तक छपवा कर प्रसिद्ध करना चाहिये कि जिससे वह अकृत आप ही से कम हो जावे. आप सर्व सज्जन पुरुष जानते हैं कि दया रूपी कल्पवृक्ष के कैसे अमृत फल लगते हैं ! देखिये मेघ रथ राजाने अक पारवे (कबूतर) की रक्षा की थी जिस से तीर्थंकर नाम गोल कर्म उपार्जन किया और फिर श्री शान्तिनाथ भगवान् हुये और चक्रवर्त्ति पदवी भी पाई जिन का नाम ससार में ऐसा विख्यात है कि कोई रोगी नाम ले लेवे तो रोग दूर हो जावे. भाई साहब ! देखिये जरासी दया करने के कैसा सहज ही में कल्याण हो जाता है कि कुछ भी फ उठाना पड़ता और अनन्त सुख की प्राप्ति होती है. हम पन को उचित है कि हमारे शहर में दो २ चार २

भुकरे करे कि जिन के हृदय में दया होवे ताकि वे पुरुष हमेशा जीव दया ही का जतन करते रहें और उन पुरुषों की आजीविका का प्रबन्ध संघ की तरफ से होना चाहिये. अब मैं इस विषय को सर्व सज्जन मित्रों के भरोसे छोड़ता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप के दयालु हृदय ऐसे उपकारोंको विचार कर इसका पक्का २ प्रबन्ध करेंगे. ॥

हानिकारक रिवाज ।

हे सज्जन मित्रों ! आज अवकाश मिला है कि अपन सर्व भाई मिलकर हानिकारक रिवाजों के हटाने का प्रयत्न करे जिन का प्रयत्न न करने से बहुत नुकसान हुआ और आगे विशेष होना संभव है और इस से धर्म की भी लघुता होती है. सो वे हानिकारक रिवाज ये हैं—प्रथम तो विवाह याने लग्न के उत्साह में देखां देव्नी फजूल खर्च बहुत कर देते हैं याने जीमनवार व दार के ख्याल तमाशों में कि जिस से अग्निकाय का भी बहुत आरम्भ होता है और कई बस जीवों की हानि होती है और आग लग जाने से बहुत नुकसान होते हैं व गाजे बाजे वगैर बहुत से आडम्बरों में व वैश्यादिक के नाच गान में फजूल खर्च करते हैं. दूसरे मृत्यु के समय नुकते, मौसर वगैर में बढ बढ कर खर्च करते हैं. तीसरा अपनी जरूरत के सिवाय शौक के वास्ते मकान बाग बगीचे आदि में बहुत भारी आरंभ करके खर्चा करते हैं. यह सब काम फक्त नाम कर्म के वास्ते व अपनी अधिकता दिखलाने के लिये करते हैं इस कदर खर्च करने से आजीविका से रहित होकर आनन्द से भ्रष्ट हो जाते हैं अगर ऊपर लिखे हुये कामों में पैसा कम खर्च करे और सामर्थ्य के माफिक वो पैसा सुकृत में लगावे तो दया नाम कर्म नहीं होता है? नहीं नहीं नाम कर्म भी होता है और इस लोक परलोक दोनों ही में फलदायक होता है. फिर देखिये कितने ही मनुष्य अज्ञानता व मोहसे छोटे २ घर कन्याका विवाह कर देते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रथम तो घर कन्या विहारके आनन्दको नहि समझ सकते, दुसरा अवस्था परिपाक हुये विना सत्कारका

व्यवहार होने से दोनों ही के शरीर का पराक्रम घट जाता है, जिन्हें पिछली अवस्था में कमजोरी के सबब से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं; तीसरा सन्तान दुर्बल होता है और वह दुर्बलता उनको उमर पर्यन्त कष्टदायक रहती है, चौथा बाल्य-विवाह से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जिस से वह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं; पांचवां इस विष-मकाल के योग से बाल्यावस्था में वर को वियोग हो जावे तो उस उत्तम कुल की कन्या को क्या क्या दुःख भोगने पड़ते हैं वो वही जानती है। इसलिये अपन को उचित है कि वरकन्या के विवाह की उमर दुर्कर कर दी जावे और कोई भी बान्धव अपनी सन्तान का उस उमर के पेश्वर लग्न नहीं कर सके। और भी देखिये कि कन्या विक्रय का रिवाज कैसा भारी हानि कारक है कि अपनी कन्या को जिसके यहां का पानी पीना भी शर्चन नहीं है उस का हजारों रुपया लेकर पशु के समान मोल बेचते हैं- दृष्टा देखने में आता है कि जिन्होंने ऐसा पैसा लिया है उनका वह पैसा भी नष्ट हो गया है और उन को सुख कभी नहीं मिला है; यहां तक कि वोह विचारी अवला कन्या जो अपने निर्दयी पिता से रुपयों के लालचमें आकर वृद्ध पुरुष को बेची जाती है थोड़े ही समय में द्रव्य और पतिरहित अनाथ होकर दुःखों में पड़जाती हैं न तो वह किसी से मांग सकती है न मजुरी कर के पेट भर सकती हैं तो बताइये अब उसका निर्वाह कैसे होय ? इस वास्ते अपन को उचित है कि ऐसे भारी अयोग्य रिवाजों को मिटाने का जरूर प्रबन्ध करें और इस के साथ यह भी ठहराव होना चाहिये कि वृद्ध विवाह याने पचास वर्ष उपरान्त विवाह करना अनुचित है ऐसा ठहराव होने से कन्या विक्रय के रिवाज की भी कमी होना संभव है तो सिवाय इसके एक खी मौजूद होते हुये वे बिना कारण दूसरा विवाह करना भी नुकसानकारक है क्योंकि आज कलके पुरुषों को ऐसी नामर्द नहीं लो जिषादा स्त्रियोंका निर्वाह कर सके इस का नतीजा अन्त में यह होता है कि कुल की भयादा भंग हो जाती है। इस वास्ते इस का वन्द होना अवश्य है।

देखिये मरने के बाद पल्ला लेने और कूटने का रिवाज बहुत खराब हैं. धर्मशास्त्र में तो महामोहनी कर्म बन्ध का हेतु कहा है और व्यवहार में शरीर बुद्धि व धर्म में हानिकारक है. देखिये प्रातःकाल में सोने से पड़ोसी के धर्म ध्यान में बाधा पड़ती है और उसवाई का अमूल्य समय नष्ट होता है. अगर वहवाई उतना ही समय धर्म ध्यान में व्यतीत करे तो परलोक का कितना ही सुधारा हो सकता है. और विद्याज्ञान का अभ्यास भी बढ़ सकता है. और इस के अलावा कई हानिकारक रिवाज जो वर्तमान में प्रचलित हैं जैसे विवाह आदि मंगलीक समय में निर्लज्ज गीतों का गाना व हिंसाकारक कर्म व व्यवहार करना व हिंसाकारक कर्म करने वाले से संसर्ग रखना आदि अनेक रिवाज हैं जिन से दोनों लोकों में सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं है. तो क्या जरूर है कि अपन उन हानिकारक रिवाजों को बन्ध नहीं करें? नहीं आप सब सज्जन पुरुष उन की एवज धर्म को सहायता देने वाले निर्वद उत्तम रिवाज व व्यवहार जारी करेंगे ऐसी मुझ को आशा है।

डाइरेक्टरी ।

डाइरेक्टरी याने नूंद वही होना बहुत ही जरूर है, कि जिससे अपने सब संघ की पूरी स्थिति व नम्बर मालूम हो जावे ताकि उन्नतिकी सूरत बिचारनी जावे और इस डाइरेक्टरी का इन्तजाम जब ही ठीक हो सकता है कि महासभा के ठहराव के मुताबक प्रान्त २ में सभायें मुकर्रर हो कर अपने २ प्रान्त की डाइरेक्टरी तैयार करें फिर प्रान्तिक डाइरेक्टरियों से कुल संघ की डाइरेक्टरी तैयार हो सकती है ॥

कान्फ्रैन्स संगीन करवा वावत ।

कान्फ्रैन्स प्रान्त २ के मुख्य २ शहरों में हर साल होनी चाहिये जिस से इस महासभा को सहायता मिलती रहे और जो २ सुधार के कृत्य हैं उन को क्रम क्रम से मदद देकर जारी

करने की कोशिश होती रहे. अब विचारना चाहिये कि प्रथम तो हरसाल कानफ्रेन्स भरी जाये उस के खर्चे के वास्तव प्रान्त २ के योग्य पुष्टी से उन की खुशी के अनुसार हरसाल के खर्चे का ठहराव होना वाजिब है दूसरे इस कानफ्रेन्स को सहायता देने के लिये हर शहरों में सभाओं कायम होनी चाहिये ताकि मुख्य सुधार के लिये प्रबन्धों का विचार होता रहे और इन में जो किसी कदर नई पुरानी बात पैदा हो तो उस की खबर महासभा में देकर प्रबन्ध करें और महासभा के मेम्बरों को चाहिये कि जो २ प्रान्तिक समर्थ होवे उन को मदद देते रहे और प्रान्तिक समर्थों को उज्जिन होगा कि महासभा के ठहराव हों उस पर अन्त दरामद कर के वर्त्तवि करें. जब इस मुख्य प्रबन्ध लिये जायें तो कानफ्रेन्स का अमर और संगीन होना कुछ भी मुश्किल नहीं है आशा है कि आप सब विद्वान् सुशील व ज्ञानवान् नाई साहब इस महासभा के संगीनता का जरूर प्रबन्ध करेंगे और आशा है कि ऐसी महासभा हरसाल होती रहेगी मेरे इस भाषण को आप सब सज्जनो ने ध्यान देकर सुना है इन के लिये मैं आप का बहुत अहसान बन्द हूँ. श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी के उपासक एज्ज होकर स्वहित व परहित के का विचार करे ऐसा प्रसन्न मुश्किल से मिलता है ऐसे अपूर्व हो अवसर पर आप सभी भाइयों को एकत्र देखकर मेरा हृदय हर्ष से प्रफुल्लित होता है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस महासभा का कार्य निर्विघ्नता से सकल हो, ममत्व, कदा-ग्रह, और कुमप नष्ट होकर सत्य का समाज स्थापित होवे और हुजुराति का दीज जिम् की रोपणी हुई है वह आप की तरफ से धारिचन होता रहे। अन्त में मैं छत्रपति साहनशाह एडवर्ड और महाराणी अलेक्जेंडरा को धन्यवाद देता हूँ कि जिन के राज्य में सुख से हम धर्म कार्य को निर्विघ्नता से कर रहे हैं उन का राज्य हमारे तिर पर चिरकाल तक तपता रहे और साहब मोरवी नरेश जिन्हो ने हमारे इस शुभ कार्य में प्रशंसनीय मदद दे दी है वे भी चिरकाल तक राज्य करते रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मंगल भाषण को समाप्त करता हूँ ॥

પ્રમુખ સાહેવનુ ભાષણ તાલીઓના ઘોષ વચ્ચે સ્વતંત્ર થવા સાથે ૫ દિવસનુ કામકાજ સ્વતંત્ર થયું હતું અને સર્વજેક્ટ કમીટીના મેમ્બરોનાં નામ વાંચી સંમતિથી જાણવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ ૫ રાત્રે ૮ વાગે મહાપમાં હાજર થવું.

સર્વજેક્ટ કમીટી.

તેજ દિવસે રાત્રે આઠ વાગે સર્વજેક્ટ કમીટી એકઠી મળી હતી, જેમાં કાઠિયાવાડી-મારવાડી-પંજાબી ગૃહસ્થોની સારી સંખ્યા હોવા ઉપરાંત ૨-૩ ગુજરાતીઓ પણ દાખલ થવા ભાગ્યશાળી થયા હતા. આ કમીટીમાં, વીજા દિવસની વેઠક વચ્ચે પસાર કરવાના ઠરાવો ઘડી કહાડવા સંબંધી ચર્ચા ચાલી હતી. પરંતુ મોડી રાત્રે જવા છતાં કામકાજ પુરું ન થઈ શકવાથી વાકીનું કામકાજ વીજા રાત્રે માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું.

તારીખ ૨૭ મી મંગલવારની વીજા વેઠક.

મહા રાત્રે કેટલાક યુવાનોએ ઉઠાવેલા રાતભરના પરિશ્રમને પ્રતાપે આજે વેઠકો સંબંધી પર્યાદ વ્યવસ્થિત જ સંમતિમાં આવતી હતી અને કામકાજ પૂર્ણ શાન્તિ વચ્ચે ચાલી શક્યું હતું. નામદાર મહારાજા એક વાગે પધારતાં તેમને હૃદય સત્કાર આપવામાં આવ્યો હતો મોરવી અને રતલામની જૈનશાળાઓના વિદ્યાર્થીઓનું સંગીત સ્વરૂપ થવા વાદ—

પહેલો ઠરાવ

૧. કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રમુખ સાહેબે દરખાસ્ત મુકી કે,

“ મોરવીના નેક નામદાર મહારાજા સાહેબ સર વાઘજી વહાદુર જી. સી. આઈ. ઇ. સાહેબ વહાદુરે આ કોન્ફરન્સનું પેટ્રન પદ સ્વિકારેલું છે અને કિંમતી મદદ આપી છે તે માટે આ કોન્ફરન્સ તેઓ સાહેબનો ઉપકાર માને છે ”

આ દરખાસ્ત સર્વાનુમતે તાલીઓના અવાજ વચ્ચે પસાર થતાં તેઓ સાહેબે—

बीजो ठराव

एवी रीते रज्जु क्यों हतो के,—

“ मोरवीना आपणा सखी भाइ शेट अंवावीदास डोना
णीए तमाम खर्च पोता उपर राखी आपणा स्थानकवासी जैन
भाइओनी पहेली कॉन्फरन्स भरी ते माटे कॉन्फरन्स तेमनो उप-
कार माने छे ” आ दरखास्त पण सर्वानुमते ताळीओना अवाज
वच्चे पसार थतां एक पछी एक विषयो हाथ भरवामां
आव्या हता.

बीजो ठराव—धार्मिक केळवणी संबंधी.

बीजो ठराव के जे धार्मिक केळवणी संबंधी हतो ते स-
भामां रज्जु करवानुं काम रतलामवाळा मी. वरधभाणजी पित-
ळीआने सोंपवामां आवेलु होवार्थी तेमणे ते ठराव वांची सं-
भलाव्यो के—

“ जे जे स्थळोए जैनशाळा होय त्यां ते सारा पाया उपर
चलाववानी अने ज्यां ज्यां ते न होय त्यां त्यां ते नवी स्थापन
करवानी अने ते सस्थाने माटे धोरणसर अभ्यासनी सगवड
खातर शिक्षणमाळा तैयार करवानी तथा ए साथे साधु मुनी-
राजोने प्राकृत तथा संस्कृतादि अभ्यास माटे जोगवाइ करी
आपवानी जररियात आ कॉन्फरन्स स्विकारे छे ”

पोतानी आ दरखास्त पर विवेचन करतां मी वरध भा-
णजीए जणाव्युं हतुं के:—

सज्जनो ! आजे म्हारा आटला वधा स्वधर्मीओ अने नाम-
दार ठाकोर साहेबनां दर्शन करवानी जे तक मने मळी छे ते
माटे हुं म्हने भाग्यशाळी मानुं छुं. आ सर्व ना. ठाकोर साहेबनो
तथा शेट अंवावीदासनो ज उपकार छे, माटे हुं तेओ वघेनो
अंतःकरणथी उपकार मानुं छुं. म्हारो विषय धार्मिक केळवणीनो
छे गृहस्थो ! आप सौ जाणोछो के जे मावाप पोतानां संता-
नोने धर्मज्ञान आपता नथी तेओ तेहेना शरु छे एम शास्त्रमां क-
हेलुं छे चोतरफ दृष्टि करतां तमो विविध धर्मो अने पथो जोइ

શકશો. એ વધામાંથી ચરા ધર્મને ચરા દેવને અને ચરા ગુરુને જોધી કહાડવા એ કાંઈ ઓછો અગત્યનો સવાલ નથી ચરો દેવ એ છે કે જે સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષથી રહિત હોય અને ચરાં જા-ચો તે જ છે કે જે સાંભળનારમાં શ્વના-સન્નતા આદિ સદ્ગુણો જન્મ પામે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, વિદ્યા એ વીજ ઇંચી છે કે જેને ચોર ચોરી શકતા નથી, અગ્નિ વાળી શકતો નથી અને આગ્રહો માગ પાડી શકતા નથી. ધનથી જેટલો પ્રકાશ થઈ શકતો નથી તે-ટલો પ્રકાશ વિદ્યા અને જ્ઞાનવડે ચોતરફ થઈ શકે છે જે પુર પમાં વિદ્યા નથી-તપ નથી-દાન નથી-શિલ નથી તે પુરુષ આ પૃથ્વીને ભાર રહે છે ગમે તેટલી લાગ વાવાલો અને ગમે તેટલો સુંદર માણસ પણ વિદ્યા વગર દુનિયામાં નહીં રાખતો નથી વિ-દ્યાના બે પ્રકાર છે (૧) લૌકિક અને (૨) લોકોત્તર. તેમાંની લૌકિક વિદ્યાના પ્રચાર માટે તો ટેકાળે ટેકાળે શાલાઓ વિગેરે સાધનો પુરાં પાડેલાં જોવામાં આવે છે, પરન્તુ લોકોત્તર અથવા ધર્મ સંવધી કેલવણી આપવાનાં સાધનની ન્યુનતા જોઈ એક થયા વગર રહેતો નથી. એ સાધન પુરા પાડવા માટે અને વાલ્મજીનાં ધર્મના સંસ્કાર રોપવા માટે જૈનશાલાઓ અને પાઠશાલાઓ સ્થાપવાની ઘણી જ જરૂર છે. જેઓ નાની ઉમરમાં ધર્મજ્ઞાનનો લાભ લઈ શક્યા ન હોય તેમણે મોટી ઉમરે પણ ને લાભ લેવા ચુકવું જોઈએ નહિ. એમાં શરમાવાની જરૂર નથી. રતલામનો પાઠશાલ-માં સાઠ સાઠ વરસના વૃદ્ધો પણ અભ્યાસ કરે છે અને તેઓ જ્ઞાનમાં સારો વપારો કરી શક્યા છે. માલવામાં શાજાપુર વિગેરે ૧૫ જૈનશાલાઓ છે તે ખુશ થવા જેવું છે પણ ત્યાં મોટી ઉ-ના જૈનોને તે સંસ્થાનો લાભ લેવાની પ્રેરણા થતી જોઈએ; દરેકે એકે બક્ષર એ પ્રમાણે મળતાં થોડા વરસમાં કેટલું વધું સંપાદન થઈ શકે તેનો ચ્યાલ કરો.

પુરુષે તેમજ સ્ત્રી વર્ગે પણ ધર્મજ્ઞાન મેલવવું અવશ્યનું છે ન એ માટે કન્યાશાલાઓ સ્થાપવાની જરૂર છે કન્યાઓનાં મન ઉપર અવલધીજ ધર્મના સંસ્કાર લાગે તો તેઓ સારી નીતિવાન અને સુશીલ નીવડે અને વજ્રે પશ્ચેને અજવાળે માટે જૈન કન્યા-શાલાઓ ટેકાળે ટેકાળે સ્થાપવી જોઈએ.

જામનગરના મી. લીલાધરનું ભાષણ

મી. વરધભાણનો દરવાસ્તને ટેકો આપવા ડમા થયેલા જામનગરના મી. લીલાધર ચોમન્દ વક્રોલે જણાવ્યું કે—થગાડ જેમ સુનીરાજો વિદ્વાન હતા તેમજ વિદ્વાન શ્રાવકો પણ થોડા નહોતા તેથી ગુલટુ હાલ તે વસ્તેની ન્યુનતા છે અને તેથી જ જૈન ધર્મની જાહોજલાલી થઈ શકતી નથી. આપનો ધર્મ કે જેને પશ્ચિમના વિદ્વાનો દરેકે અવાજે વ્તાણે છે તે ધર્મ આપને ભૂલી ગયા હોય અને હવે એ મૂલ સુધારવાનો રસ્તો એ છે કે ચાલકોને ધર્મજ્ઞાન આપવાની ગોઠવણ કરવો કુમળા મગજ ઉપર જેથી છાપ પાડવા ધારણું તેવા પડી શકશે. કુમળો સોટીનો માફક તેમને જેમ વાળોશુ તેમ વલ્લો શકશે અને તથો આગલ જતાં શ્રદ્ધાવાન થઈ પોતાના મિત્રોને પણ સુધારશે એ કારણથી જૈનશાળા અને જૈન કન્યાશાળાઓ ટેકાણે ટેકાણે સ્થાપવાની જરૂર છે.

રતલામના ડી. મીસ્ત્રીમલનું ભાષણ.

ઉપલી દરવાસ્તને વધુ ટેકો આપતાં, રતલામની જૈનશાળાના એક વિદ્યાર્થી મી. મીસ્ત્રીમલ કે જે મેટ્રીક સુધીના જ્ઞાન સાથે ધાર્મિક જ્ઞાન જોડાને રતલામની જૈનશાળાની ઉત્તમતાનું જ્ઞાન કરાવતા હતા તેમણે જણાવ્યું કે—

પ્રિયવરો ! જૈનશાળા અને કન્યાશાળાની જરૂરીયાત ઉપર આવ્યા પહેલાં હું વિદ્યા શું છે અને યથી શુ લાભ છે તે સમજાવવા રજા લઈશ. વિદ્યા એ વિદ્ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો શબ્દ છે વિદ્ એટલે જાણવું વિદ્યા મળવાથી આ લોક તેમજ પરલોક વન્ને લુધરે છે શ્રી વીતરાગ મગવાને મોક્ષમાં જવાનાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર સાધન વતાવ્યાં તેમાં જ્ઞાનને મુખ્ય પદ આપ્યું છે એજ જ્ઞાનનો ઉત્તમતા સાચીત કરેલે. મર્ત્યહરીએ કહ્યું છે કે—

વિદ્યા નામ નરત્વ રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નમુતં ધનમ્
વિદ્યા મોગકરી વશ. સુખકરી વિદ્યા મુરુણાં મુરુ ।
વિદ્યા વંધુજનો પિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતમ્
વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યાવિ ^

exertions of the mother, but by the gradual and insensible imitation of the child, for there is something extremely contagious in greatness and rectitude of thinking, even at that age, and the character of the mother with whom he passes his early infancy is always an event of the utmost importance to the child. ”

આમ આપણા મંડલનો અને દેશનો ઉદ્ધાર સ્ત્રી કેલવણી ઉપર મુશ્કેલી આધાર રાખતો હોવાથી કન્યાશાળાઓ સ્થાપીને અને વીજા યજ્ઞા ઇલાજોથી સ્ત્રી કેલવણીને જેમ વને તેમ ઉત્તેજન આપવું એ આપણી અઘલ દરજ્જાની ફરજ છે.

નાગનેશના મી. વૃજલાલ પુરુષોત્તમનું ભાષણ.

ગૃહસ્થો ! મારા આગલના વક્તાઓ જે કાંઈ જણાવી ગયા છે તેની પુનરોક્તિ કરવા હું इच्छता નથી. જૈનશાળાની સંસ્થા જન્મ પામી રહેનું શું પરિણામ આવ્યું તે તરફ હું તમારું લક્ષ્યેંચીશ. સંવત ૧૯૪૨ માં પ્રથમ જૈનશાળા શરૂ થઈ ત્યારથી આજ સુધીમાં આપણે કાંઈ પણ પ્રોગ્રેસ કરી શક્યા હોઈએ તો તે માત્ર ઇટલોજ કે તે પહેલાંના આપણા સ્વધર્મીઓ સમાયક-પ્રતિ ક્રમગના અશુદ્ધ ઉચ્ચાર શી વતા રહેને વધેલે હવે જૈનશાળાઓના પે આપણે શુદ્ધ ઉચ્ચાર શીખવા લાગ્યા. પણ શું કેલવણી ઉચ્ચારમાં આવી રહે છે કે ? કેલવણી એ કદેશીય નહિ પણ સ્ત્રીય હોવી જોઈએ. સમાયકથી ધર્મશિક્ષણ શરૂ કરવાની ભૂલ મેરેલી છે. આપણા ઉપદેશકો નિવૃત્તિ માર્ગના છે પણ પોતે કાંઈ ત્યાગીઓ નથી. આપણો હેતુ ઇટલોજ છે કે આચાર વિચારથી વર્તન કરતાં વાલકને શિક્ષવવું. અને માટે સામાયકથી ધર્મ શિક્ષણ શરૂ નહિ કરતાં ક્રમસરની 'ચનમાલા તૈયાર કરવાની જરૂર છે, કે જેમાં ધર્મ તેમજ વ્યવહારોપયોગી તીવ્રિતો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય છેવટે—

હું તે પોતે પણ એક જન્મનો ઉપકાર કરે છે, જ્યારે આ વિદ્યાશાળા જન્મો-જન્મ ઉપકાર કરે છે. જુઓ અન્યમતિ લોકો વિદ્યાશ્રતિ માટે કેટલી કોશીશ કરી રહ્યા છે! ૩૦ લાખ રૂપિયા આપનાર મી. નસરવાનજી તાતા જેવો, ૩ કરોડ રૂપિયા આપનાર અફ્રિકાના મી સ્હોડસ જેવો, ૬ કરોડ રૂપિયા આપનાર સ્કૉટલેન્ડના મી ઍન્ડ્રયુ કારનેજી જેવો કે વેંગ-લોરના મુનસી માધવલાલ જેવો ઉદાર કોઈ સ્થાનકવાર્શી જૈન નોકરો આવે તો કેટલો વધો ઉપકાર થાય ! બંગાળીઓ પ્રજાકીય યુ-નિવર્સીટી સ્થાપવા ફંડ ઉઠું કર્યું છે પદ્માલાલ વાઘુષ મુંબઈમાં સ્કુલ ખોલી છે. ૫ વધાનું અનુકરણ કરવું ૫ આપણી ફરજ છે. આપણે સર્વે તન-મન-ધનથી ધાર્મિક શિક્ષણના કામમાં લાગવું જોઈય. ગામોગામ જૈનશાળા અને કન્યાશાળા ચોલવી જોઈય. કન્યાશાળાની જરૂર સંબંધમાં હું કહેવાની રજા લઈશ કે આપણી કેલવણી ઘરથી શરૂ થાય છે, અને ઘરમાં મુખ્ય પદ સ્ત્રીનું છે. માટે સ્ત્રી કેલવણી હશે તોજ પુરુષો ઉત્તમ નીવડશે. પ્રચ્યાત્ સીડની સ્મીથ સત્ય કહે છે કે—

If the education of women were improved, the education of men would be improved also. Let any one consider of what immense importance to society it is that men, especially those in high stations, should be well brought up; lovers of virtue and knowledge, firm promoters of all that can shed a lustre on their country and promote the peace and order of the world. But if these objects are of the importance which we attribute to them, the education of women must be important as the formation of character for the first seven or eight years of life seems to depend entirely upon them. It is certainly in the power of a sensible and well educated mother to inspire within that period, such tastes and propensities as shall nearly decide the destiny of the future man, and this is done, not only by the intentional

અને આત્માના ઉદ્ધાર માટે ઉપયોગી બનાવવી તે, આપણી કોમના દરેક હિતચિંતકે ધાર્મિક કેલવણીની સાથે વ્યવહારિક કેલવણીનો ફેલાવો પળ કરવો જોઈએ. આપણે જૈનો કેલવણીમાં ઘણાજ પછાત છીએ, તે ઘણું દીલગીર થવા જેવું છે, અમે મોર-વીંધાલા આ વધું કરી શક્યા તે કેલવણીને આભારી છે. અને અમારી કેલવણી નામદાર મહારાજા સર વાઘજીને આભારી છે તે નામદારે અત્રે હાઈસ્કુલ સ્થાપીને મોરવી નિવાસીઓને કેલવણી લેવાની જે કાંઈ જોગવાઈ કરી આપી છે તેના પ્રતાપે જ અઃ કૉન્ફરન્સના ઉત્પાદકો કેલવાઈને આટલા યહાર પડી શક્યા છે. ૧૯૦૧ ના વસ્તીપત્રક પરથી માલમ પડે છે કે મુંબઈ રાજ્યના પાંચ લાખ જૈનો પૈકી ચાર લાખ તો કેવલ અમળ છે. અંગ્રેજી કેલવણી લેનારાઓ માત્ર પાંચ હજાર છે. અંગ્રેજી મળેલી સ્ત્રીઓ માત્ર ૩૪ છે. આ દયાજનક સ્થિતિનો સ્થાલ તમો સહે-લાઈથી કરી શકશો. પારસી કોમ આપણા કરતાં ઘણીજ આગલ વધેલી છે તેનું કારણ તેનો મોટો ભાગ કેલવાયેલો છે. હા-નીકારક રીવાજોનું મુલ તપાસીએ તો તે કેલવણીનો ગેરહાજરીમાંજ છે. કેલવણી વગર ગરીબ થયેલા આપણા કેટલાક મા-ઈઓ કન્યાવિક્રય જેવું દુષ્ટ કામ કરવા લાગ્યા છે. પૈસા મેલવ-વા તથા આગલ વધવા કેલવણી અવશ્ય જરૂરની છે. જાપાને રુશિયાને હાર સ્વરાવી તે માત્ર કેલવણીનોજ પ્રતાપ છે સને ૧૮૬૮ માં જાપાનના મોકાડોએ એક સરક્યુલર કહાડીને યવું જાહેર કર્યું હતું કે, મારી પ્રજાનો એક પળ માણસ અમળ રહેવા જોઈએ. આજ ૩૫ વરસના અરસામાં યથી કેટલું થઈ શક્યું તે આપણે સર્વે જોયું છે. હાલ એ પ્રજા પ્રતાપી અંગ્રેજોની બ-કરી શકે છે.

કેલવણી સાથે સ્વાસ નિસવત ધરાવતી એક વાયત તરફ સ્વાસ લક્ષ સેવવા માગું છું અને તે વ્રહ્મચર્ય છે. વ્રહ્મચર્ય વિદ્યાભ્યાસ વધી શકતો નથી. અને યદલાજ માટે આપણા જો ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કરતા. હાલ ગુરુકુલની ગરજ સારી શકે યવી સંસ્થા યોડીંગ છે. વિલાયતમાં લગભગ દરેક સ્કુલ સાથે યોડીંગ જોડેલી હોય છે. યોડીંગમાં ઉત્તમ પક્તિની દેસરેલ

સ્તલામના મી. દીપચંદંજી પીતઝીઆનું આપણ

શરૂ થયું હતું, કે જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્ઞાતી જરૂરીઆત સંબંધી જેટલું ચોલવામાં આવે તેટલું ખોટું છે, કારણ કે મજાન-થી કરોડ વરસમાં વધાયલાં પાત્રો જ્ઞાનથી એક મીનીટમાં સપાટી શકાય છે. જ્ઞાતીનાં ૧૦ લક્ષણ અને તેની આ નગરીના આવરણના વર્ણન સાથે વક્તાએ પોતાનું આપણ સ્વતંત્ર કર્યા વાદ એ ઠરાવ સર્વાનુજ્ઞે તાઠ્ઠીઓના અવાજ વચ્ચે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૪ થો-હુન્નર ઉદ્યોગની કેલવણી સંબંધી.

મી. મગનલાલ ગુલામચંદ દફતરીનું આપણ.

મોરબીના જાણીતા વક્તા મી. મગનલાલ દફતરીએ સ્વોર્થો ઠરાવ રજૂ કર્યો કે—

“(અ) આપણામાં હુન્નર ઉદ્યોગ (ટેકનીકલ અને સાયન્ટીફીક) કેલવણીનો વને તેટલો પ્રચાર કરવાની અને ડેંચી કેલવણીના જીજ્ઞાસુ સારી લાયકાતવાળા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સગવડ કરી આપવાની જરૂરીઆત આ કોન્ફરન્સ સંપૂર્ણ રીતે સ્વિકારે છે. તેમજ

“(બ) આપણી કોમમાં આપણો કોઈ પણ જૈન ભાઈ કે બહેન અમળ ન રહે તેટલા મોટે દરેક ગામના સંઘે તેવી કેલવણી લેવાનાં સાધનો જ્યાં ન હોય ત્યાં પુરાં પાડવાં એવી આ કોન્ફરન્સ મહામણ કરે છે.”

એ ઠરાવ રજૂ કરતાં વક્તાએ જણાવ્યું કે, શ્રદ્ધાઓ ! કેલવણી સંબંધમાં હું કાંઈ નવું કહેવા ડાહ્યો નથી; પરંતુ જે કાંઈ કેલવણી સંબંધમાં આપ જાણો છો તે અમલમાં મુદ્દવાની સુચના કરવા માગું છું. માઠી જો પોતાના વાગનો સંભાળ ન રાખે તો ફુલો કરમાઈ જાય છે તેમજ આપણાં ઢાલકને લીલા સાધનો પુરાં પાડવામાં જો આપણે પછાત રહીએ તો જાડો ને ફૂલની સુગંધી લેવા અશક્ત નિવડીએ. લવણી આપવી એનો અર્થ એ છે કે જાણને

પામવા છતાં હજી તેને માટે કેટલાકો કહે છે કે તેણે શું કર્યું? તો આ તો આપણી પહેલીજ કૉન્ફરન્સ છે. આપણે એકદમ કાંઈ નહીં કરી શકીએ. સેક્રેટરી વરસથી પેટેલો સડો કાંઈ વે ચાર કૉન્ફરન્સોથી નીકળી શકે નહિ. આપણા દેરાવાશી માફોએ કરોડો રૂપિયાના ચર્ચ દેરાં બનાવ્યાં છે. આપણે માટે ચપટી જો-
'લાનુ પણ ચર્ચ ફરજીઆત નથી. અને યથી આપણે એવું કાંઈ પણ કરી શક્યા નથી કે જે માટે આપણે મગ્ગર થઈ શકીએ.

આપણામાં નાનાં બાલકોને ઘરનાં પહેરાવવાનો રીવાજ છે તે માત્ર કેલવણીના અભિવેજ છે. એના પરિણામે ઘણાનાં જીવન થયાં છે. એ ઘરેણાથી શળગારવા કરતાં કેલવણીથી બાલકોને શળગારવાથી ઘણા ફાયદા છે.

આપણા લોકો અહિંસાના પુરા ભક્ત છે પણ તેથી કાંઈ એમ સમજવાનું નથી કે જૈન સિવાયના બીજા લોકો અહિંસા ધર્મ સમજતા નથી. આસામીઓ હમેશાં અહિંસા ધર્મને ઉત્તેજન આપે છે અને અમારા મહારાજા સાહેબ શ્રી વાઘજી વહાદુર પોતે જૈન ન હોવા છતાં અહિંસા ધર્મને વડુ માન આપે છે. તેઓ નામદાર રાજના તમામ મુંગાં પ્રાણીઓને પુરતું રક્ષણ આપ્યું છે અને એક જૈન કરતાં વધારે દયાવત દીલ તેઓ નામદાર બતાવી 'ચુક્યા છે. શિકાર તો તેમણે તદ્દન છોડ્યો છે. તેઓ કુમારપાલનું સ્મરણ કરાવે છે.

કેલવણી સંવધમાં બીજું એ કહવાનું રહે છે કે સર્વ માણસો
 ~ એ. કે એમ્. એ. બનવાનો લોભ રાખે તે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. જે જાતના ધંધા માટે લાયકાત ધરાવતા હોય તેમને તે જ્ઞાન આપવું જોઈએ. હુન્નર ઉદ્યોગની કેલવણી ખાસ જરૂર-
 ; કારણ કે દેશનો અને કોમનો ઉદ્ધાર કરવાનું તે એકું સાધન છે. આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન થતો કાચો માલ યુ-
 જ્ઞને અત્રે પાછો આવે ત્યારે તેનો દશ ઘણો ભાવ આપણે છીએ. માટે જો આપણા જુવાનોને સ્કૉલરશીપ આપીને વિગેરે સ્થળે મોકલીએ અને ત્યાંના હુન્નર ઉદ્યોગનું શિક્ષણ
 . તો આપણુ થેય જલદી થાય. એ શીક્ષી આવેલા માફો

તલે છોકરાઓને રહેવાનું હોવાથી સરાવ સોવત, બાઝલ વિને-
રેનો પ્રવેશ તેમનામાં થવા પામતો નથી. અને જો આપણે જૈન
વોરડોગો સ્થાપીએ તો જૈન વિદ્યાર્થીઓને જૈનોનો જ પરિચય રહે
તેથી અન્ય ધર્મની છાપ તેના બાઝમગજમાં પડવા પામેજ નહિ.

મુંવડના દેરાવાસી જૈન વાવુ પન્નાલાલ પુનમચંદ આઠ
લાખ રૂપિયા આવા ઉત્તમ કાર્યમાં સ્વરચ્યા છે તે તમે સારી રીતે
જાણો છો. ધર્મને નામે સૌ કામ થઈ શકે છે. ધર્મને નામે પુન-
સાર લડાઈઓ લડાઈ છે અને લોહીની નદીઓ ચાલી છે તેમજ ધર્મને
નામે ઉત્તમોત્તમ દયાનાં કામો થયાં છે. અને અમે પણ આ કૉન્ફ-
રન્સ ધર્મને માટે બોલાવી છે તો પણ અમારી મુખ્ય ઇચ્છા તો,
જે ધર્મને મજબુત બનાવનારી અને તે ઉપરની શ્રદ્ધા મજબુત કર-
નારી કેલવણીની જરૂરની પીછાન આપ વચ્ચે કરાવવાની છે અને
તમે જો ડંચા પ્રકારની કેલવણી લેવાની અને આપણી કોમ વચ્ચે
તેનો પ્રચાર વધુ ને વધુ કરવાની જરૂર નહિ સ્વિકારશો તો
અમારી કૉન્ફરન્સ તદ્દન નિષ્ફળ નીવડી છે એમ કહેવુંજ પડશે.
તમે અમને જે માન આપો છો તેવા શુભ માનથી અમે ખુશ થ-
વાના નથી. ૧૦—૧૫ હજારના સર્વથી ખુશ થવાનું નથી. પણ
જો એ સર્વનું ફલ કેલવણીના પ્રચારમાં ન મળે તો અમે માત્ર
દુનિયાનાં દોલતમાં ઘટાડો જ કર્યો છે એમ અમારે માટે કહી શકાય.

વક્તાને મળેલો વધુ અડધો કલાક.

અત્રે વક્ત થઈ જવાથી વક્તા પોતાનું ભાષણ પુરું કરે તે
પહેલાં સમાજનો એ તેમને વધુ વક્ત આપવા ઇચ્છા જણાવી હતી
જેથી પ્રમુખે ૦.૧૧ કલાક વધુ આપ્યો હતો. મી. મગનલાલે આગલ
જતાં જણાવ્યું કે,

મને અપાયલા વધુ વક્ત માટે પ્રમુખ સાહેબનો તથા સભ્ય-
જનોનો હું ઉપકાર માનું છું. આપણો ધર્મ રજપૂતનો છે. આપણા
તોર્થકરો સ્ત્રી હતા. અને આપણે એવા શૂરવીરોના અનુયાયી હોઈ
ધર્મને દીપાવવામાં શૂરાતન વાપરવું જોઈએ. આ કૉન્ફરન્સ એ
માટેજ સ્થાપી છે, નેશનલ કૉન્ગ્રેસ આજ ૨૦ વરસ અગાઉ

મોરારજી તરફ ૧ રૂ. ૧૦૦૦) ની રકમો જાહેર કરવામાં આવી. ત્યાર બાદ અમદાવાદના શેઠ મલીચદ જેવંદ તરફની રૂ. ૧૦૦૦) ની અને ઘીજી ઉપરા ઉપરી રકમો ભરાવા લાગી હતી. વોલંટીયરોષ કાગળના ટુકડા અને પેનસીલો હાજર રહેલાઓને પુરા પાડવાનું કામ ઉપાડી લીધું હતું, તથા ઉપરાઉપરી ચીઠીઓ આવવા લાગી હતી, કે જે રા. વા. ભીમજીભાઈ વાંચી સંભળાવતા હતા. આ પ્રમાણે સવા કલાક સુધી ચાલ્યા બાદ વસત થઈ જવાથી રા. શ્રી. ભીમજીભાઈ મી. મગનલાલનું ભાષણ થીજા દિવસ માટે મુલતવી રખાયલું જાહેર કર્યા બાદ તથા નાણા ભરનારાઓનો ઉપકાર દર્શાવ્યા બાદ સમા વિસર્જન થઈ હતો.

રાતની સવજેક્ટ કમીટી.

થીજા દિવસની ઘેઠક બાદ રાત્રે સવજેક્ટ કમીટી ભેગી થઈ તેમાં, ફંડની વ્યવસ્થા સંબંધી સવાલ નીકળતાં મતભેદ પડ્યો હતો. અમુક કાઠિયાવાડી આગેવાનો તે રકમને વ્યવહારીક કેલવણી પાછળ સર્ચવા માગતા હતા જ્યારે સાલવા-પંજાવ આદિ તરફના આગેવાનોનું કહેવું એમ હતું કે ધર્મના નામથી આ કૉન્ફરન્સ વોલાવવામાં આવી છે તેથી આ ફંડ ધાર્મિક કેલવણીમાં પ્રથમ વાપરવું અને તેમ કરતાં વધે તે રકમ વ્યવહારીક કેલવણી પાછળ વાપરવી તેમણે ઠરાવમાં એમ લલચાઈ રહ્યું હતું કે, 'આ ફંડ ધાર્મિક તેમજ વ્યવહારિક કેલવણીમાં વાપરવું' પરંતુ થીજા પક્ષવાળાએ મક્કમણે કહ્યું કે આ ફંડ વ્યવહારીક કેલવણીના ભાષણ તલતે થયેલું છે અને તે માટે એ આખું ફંડ વ્યવહારીક કેલવણી અર્થેજ વાપરવું જોઈશે. આથી કમીટીમાં ચર્ચતાણ ચાલી રહી અને મોડી રાત સુધી કાંઈ નિશ્ચય ઉપર ન આવી શકાયથી એમ ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે પ્રમુખ, રતલામવાળા શેઠ અમરચંદ પીતઢીઆ, રા. શ્રી. ભીમજીભાઈ તથા રા. ગોકળદાસ એ ચારનો મુતસક્કો ઉપર એ સવાલ હોડવો તથા એ ચાર મલી જે ઠરાવ ઉપર આવે તે થીજે દિવસે કૉન્ફરન્સ ચલતે જાહેર કરવાનું ઠરાવી કમીટી મોડી રાત્રે ઊઠી ગઈ હતી.

આપણા વીજા ઘણા સ્વધર્મીઓને ડયોગે વઢગાડી શકશે અને
 એ પ્રમાણે આપણી કોમ અને દેશ સુધી થઈ શકે. આવા કામ
 માટે સ્કોલરશીપો સ્થાપવાની ઘણી જરૂર છે. આપણા સ્થાનક-
 વાશીઓ તરફથી કોઈ પણ જાતની સ્કોલરશીપ હસ્તી ધરાવતી
 નથી એ કેવી શરમની વાત છે. આપણા શ્રીમતો વ્યાજસાહ માફક
 નોટો-બેન્કોમાં રૂપિયા રોકી વ્યાજ ધ્યાય છે પણ તેથી ઘણું જવર
 વ્યાજ-ચક્રવર્તી વ્યાજ આવે એવી સ્કોલરશીપો કહાડતા નથી.
 અહીં નહીં તો સ્વર્ગમાં વ્યાજ સાથે રકમ મળે એવાં ફંડો કરો.
 એ ફંડ સરકારમાં રાખીને વ્યવસ્થાપકો સારા નીમવાથી સહીસ-
 લામતી માટે સવાલ જ રહેશે નહિ.

હવે હું સ્ત્રી કેલવણી સંબંધમાં બે ચોલ કહીશ. ગાડુ હમેશ
 બે પૈડાંથીજ ચાલે છે તેમજ સંસારનું ગાડું પણ પુરુષ અને સ્ત્રી
 એમ બે વડેજ ચાલે છે. માટે સ્ત્રીઓને કેલવણી આપો. સ્ત્રી કેલ-
 વણીથી યથેષ્ટ પરિણામ નથી આવતું એ દલીલ ચોટી છે. સ્ત્રીને
 રસોડામાં જ ગોંધી રાખવાથી આપણે કાંઈ શુભ કરી શકવાના નથી.

ફંડનું વી રોપાયું.

‘અત્રે-વક્ત્ર’ એ પાતાનું માપણ અટકાવીને જણાવ્યું હતું કે, આ
 કોન્ફરન્સ સરવાની ગોઠવણ થઈ ત્યારથીજ એવો ઠરાવ કરવામાં
 આવ્યો હતો કે આ કોન્ફરન્સમાં કોઈ પણ જાતનું ફંડ કરવામાં
 આવનાર નથી. પરંતુ આજે માંગરોલના એક બંધુ મી. જેઠાલાલ
 રામજી મને એવી અરજ કરે છે કે તેમની ઇચ્છા કેલવણી માટેના
 ફંડમાં એક સૌ રૂપિયા આપવાની છે અને તે સ્વિકારવાની પ્રમુખે
 મહેરવાની કરવી.

અત્રે એ સવાલ તદ્દન નવોજ ડમો થયો હતો અને આગેવા-
 નો તરફથી એ વાવતમાં કાંઈ ગોઠવણ અગાડથી કરી રાખેલી
 નહિ હોવાથી પ્રમુખ તથા નામદાર મહારાજા સમક્ષ કેટલોક
 વચત સુધી વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો અને પછી એવો ઠરાવ
 ઉપર આવ્યા હતા કે તે રકમ સ્વિકારવી.

એ રૂ. ૧૨૦) ની રકમ સ્વિકારવામાં આવલી જાહેર કરવા
 સાથેજ પ્રમુખ તરફથી રૂ. ૨૫૦૦) તથા રા. વા. મીમજીભાઈ.

આપણ સર્વનુ કામ છે. તકરાર અને હુજતથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈ રીતે કૉન્ફરન્સને નુકશાન ન થવા વેવું જોઈએ. કાલે જે જે ભાષણો થયાં તેમાં જ્ઞાનની વાત થઈ. કેલવણીનું ભાષણ થયું તેમાં વે વાત સારી સમજીને લોકોએ ફડ કર્યું છે. કેટલાકનો વિચાર એમ છે કે અગ્રેજી કેલવણી આપવી અને કેટલાકનો વિચાર એમ છે કે ધર્મની કેલવણી આપવી. આમ મતભેદ થવાથી તકરાર ઊભી થઈ પણ સઘમાં વિગ્રહ ન થાય એવી રીતે કામ કરવું આપણી ફરજ છે. વિગ્રહ થશે તો અન્યમતમાં આપણી હાંશી થશે. વ્યવહારીક કેલવણી વગર લોક દુઃખી થાય તેથી ધર્મ ન કરી શકે એમ કહેવામાં આવે છે પણ સુખ દુઃખ તો કર્મ પ્રમાણે મળે છે, તેમાં કોઈ શું કરશે? વ્યવહારીક કામમાં આ પૈસા વાપરવા અમારી તરફના લોકોની મરજી નથી વ્યવહારીક કેલવણી તરફનો પક્ષ એમ કહે છે કે પેટમાં હશે તો ધર્મ થઈ શકશે. પણ પૈસે સુખી માણસોનો મોટો ભાગ ધર્મથી વિમુક્ષ છે તે શું આપણે નથી જોતા? અગ્રેજી કેલવણીથી વળાળ મૃષ્ટ થાય છે, કેટલાક તો દારૂ માંસ પણ વાપરે છે. માટે ધર્મજ્ઞાન આપ્યા વગર વીજી કોઈપણ કેલવણી આપવી ઠીક નથી. પ્રથમ ધર્મની કેલવણી આપવી એજ ઉત્તમ છે.

ઊમા થયેલ ફડની રકમ અહીં રહેવાથી ધારવા સુજવ ઉપયોગ નહિ થાય. માટે પ્રેસીડેન્ટના ઘરે રકમ જમા રાખવી. સર્વ માઈઓએ પૈસા ત્યાં ભરવા. અને તે પૈસા ધાર્મિક શિક્ષણમાં વાપરતાં વધે તો વીજા કામમાં વાપરવા. જો એમ થશે તો અમો વધારે રકમો ભરાવીશું, એમ પ્રમુખ સાહેવ કહે છે માટે જૈન પાઠશાળાઓ કરો. ૩ ટ્રસ્ટીને એ રકમની વ્યવસ્થાનો અસત્યાર આપો. વાદ -

રા. વા. મીમજભાઈએ

જળાવ્યું કે, પૈસાનો સદુપયોગજ થશે. પ્રમુખને ત્યાં નાણાં નહિ રાખતાં તેની ૩૥ ટકાની પ્રોમીસરી નોટ ગ્રણના નામથી લેવી એ રકમ હમણાં નહિ વાપરતાં તેના વ્યાજમાંથી ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલવણી આપવામાં આવશે અને એનો હિસાબ લોકોમાં

ત્રીજા દિવસની વેઠક.

ત્રીજે દિવસે લગભગ વે વાગતાં કૉન્ફરન્સનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે પ્રમુખ તથા મુરબ્બાને વધારી લેતી વચ્ચે તેમજ આપણને અનુમોદન આપતી વચ્ચે તાલીઓના અવાજને બદલે 'જયજિનેન્દ્ર' ના અવાજ કરવામાં આવ્યા હતા.

શરૂઆતમાં રા. વા. મીમજીભાઈ મોરારજીઈ રતલામવાળા શેઠ અમરચંદજી પિતલીઆનું ઓઢાણ ઘણા માનભર્યા શબ્દોમાં કરાવતાં જણાવ્યું હતું કે, શેઠ અમરચંદજી આપણામાં એક વૃદ્ધ અનુભવી અને શાસ્ત્રોના જાણકાર પુરુષ છે. આજે માલવા ત્રેમના શબ્દને અર્થથી ડપાડી લે છે એટલું તેઓનું માનપાન છે. ધર્મના કામોમાં તેઓ હમેશા આગેવાની લેતા આવ્યા છે અને એમના વિચારો ઘણા ઉમદા અને વિશાળ છે, હું આગળ વધીને કહી શકીશ કે તેઓ એક ગૃહસ્થના વેપમાં સાધુ છે. એટલું ઓઢાણ આપ્યા પછી રાવવહાદુરે આગળ જણાવ્યું કે ગઈ રાતની સવજેક્ટ કમીટીમાં ઠરાવ્યા મુજબ અમે ચાર પંચે એકઠા થયા હતા અને અને એકમત થયા હતા. શેઠ અમરચંદજીના વિચારો ઘણા ઉમદા જણાયા હતા તેથી મને તેમને વિનવ્યું હતું કે તમારા આ વિચારો કે જેને મને આનંદ આપ્યો છે તે કાલે શ્રી સંઘ વચ્ચે પણ સંભળાવશો તો ઉપકાર થશે. હું આશા રાખું છું કે તેઓ હમણાં જ આપણને તે વિચારો સંભળાવશે.

રતલામ નિવાસી શેઠ અમરચંદજી પિતલિયાજીનું
ભાષણ.

મારો! આપણી આ પ્રથમ કૉન્ફરન્સ તમે સૌ જાણો છો તેમ ધર્મની ઉન્નતિ માટે મરવામાં આવી છે. શેઠ અમરચંદજીના મારે યોજો ઠરાવ્યો છે અને દેશદેશાન્તરના સાધર્મી મારો મોરો પરિશ્રમ સહી અને પધાર્યા છે તે સર્વ ધર્મની ઉન્નતિના આશયથી. મોરો હવે સપ કરીને સારી રીતે ધર્મની ઉન્નતિ કરવા માટે

कारक थइ अने तयार पछीना कैटलाक बनवो पण तेवाज बन्या

मी. मगनलालजी अजाणतां थइ गयेली भूल.

केलवणीना विषय उपर आववा पहेलां मी. मगनलाल हमणां ज बनेला बनाव उपर टीका करवा तैयार थया हता. एमनो इरादो कदाच कोइ रीते कोइनुं अपमान पहुँचाडवानो नहि होय परंतु तेमनाथी एम बोलाइ गयुं के, “ रा. वा. मीम-जीभाइवाली योजना जो के धोरणथी जूदी रीते रजु करवामां आवी हती तोपण ते सामे जे रीते बांधो उठाववामां आव्यो हतो ते तरफ मोरवीनो संघ तिरस्कारनी नजरथी जुए छे.”

‘तिरस्कारनी नजरथी जुए छे’ ए शब्दो बोलवामां आवतां वार ज पुष्कळ लोको तरफथी ते सामे बांधो उठाववामां आव्यो हतो अने सभामां कोलाहल थइ रह्यो हतो. ए शब्दो पाछा खँची लेवा मी. मगनलालने प्रमुखे जणाव्यु हतु पण तेमणे तेम करवा पोतानी नाखुशी बतावो हती. छेवटे तेथोने प्रमुख-नी बैठक पासे बोलाववामां आव्या हता के ज्यां प्रमुखे तथा विद्वान महाराजा साहेबे तेमने समज पाडी हती के तेमना शब्दो घणा सरात होवाथी सभा उश्केराइ गइ हती अने तेदला माटे तेमणे ए बोल पाछा खँची लेवा जोइए. मी. मगनलाल जेवा एक केलवायला युवाने आगलथीज नमी जवानी रामयलु-चकता बापरी होत तो आटली बांधळ मचत नहि अने एक निर्माल्य कारण माटे आवो एक लायक वक्ता लोकप्रियता खोद वेसत नहि, परंतु तेमणे महाराजानी सलाह मळवा छतां पुलीट उपरथी एम जाहेर कर्यु के “ जो माराथी कांइ पण शब्दो बधारे पडता सखत बोलाइ गया होय तो मने फरज पाडवामां आवती होवाथी हुं ते पाज खँची लउं लुं” आ खुनासाथी सभाजनो सेतोप पाम्या नहि हता अने तेथोए हजी पोतानो बांधो कायम राखी स्पष्ट रीते ए बोलो पाछा खँची लेवानो आग्रह कर्तो हतो तेथी मी. मगनलाल जणाव्युं के “ कोइनुं अपमान थाय

जाहेर करवा मदि कोन्फरन्स तरफयो एत पखवाडीक पत्र रु.
२) ना लवाजमथी मोरवी खाते प्रगट करवामां आवशे.

ए मतलबनो ठराव प्रमुखता नामथी रा. वा. भीमजीभा-
इए वांघी संभलावतां तथा ते वयाने कबुल छे के केम ते पू-
छवामां आवतां तुरतज केन्द्राक गृहस्थोए ते ठराव सामे स-
खत वांघो उठाव्यो हतो अने ए संबंधमां बोलवानी रजा मागो
हती. परंतु वांघो उठावनाराओने बोलवानो हक छे के नहि ते
वाचत थोडा बसत सुधो नक्री करो शक्यां नहोतुं तेथी ते गृ-
हस्थोए मजबुतीथी जणाव्यु हतुं के आ ठराव सवजेम्ट
कमीटीए बीलकुल पसार कर्यो नथी तेम छतां एकाएक अणवा-
र्या तीरनी माफक कॉन्फरन्स वच्चे ठराव पसार करी जवानी
जे गेरकायेदसर वर्तणुक चलाववामां आवे छे ते कोई रीते जती
करवा जेवी नथी. मंडपना चारे खुणामांथी 'वांघो छे-वांघो छे'
एम पोकार थता हता अने ज्यारे आगेवानेने लाग्युं के आ पगलुं
गेरकायेदसर होवाथी पाछुं खेची लेवामांज हित समायलुं छे,
त्यारे ए ठराव रद्द करवो पडयो हतो. रा. वा भीमजीभाइए
लोकोने शान्त करवा माटे जगाव्यु हतुं के, आ योजना सर्वा-
नुमते पसार थशे एथी आशार्थीज ते अत्रे रजु करवामां आवी
हती; परंतु हजु पण ते वाचतमां मतभेद होय तो ते मुस्तवी
राखवामां आवे छे अने ते उपर विचार चलाववा माटे नाणां
भरनाराओनो तेमज जेथो तेमां हवे पछो नाणां भएवा मागता
होय तेथोनी एक सभा आज रात्रे अत्रे मळशे अने ते तेनी
योजना घडी कहाडशे.

आ खुलासो थतां सघलु शान्त थयुं जणातुं हतुं. गइ
कालतुं अबुरं ररेलु मापण आगल चलाववा जाणोता वक्ता मो.
मणलाल दफतरी पुलयोद उपर आवता थोताजनोए तेमने 'ज-
यजीनेन्द्र' ना अवाजथी सत्कार आप्यो हतो. परन्तु आजनी
सभा कोण जाणे केवा चोघडीअमां मळी हती के शरभ्रातज खेद

એ ઠરાવ રજુ કરતાં વક્તાએ જણાવ્યું કે—આ ઠરાવ અ
 પણે પસાર કરવા તૈયાર થયા છો. પણ ખૂલ્લું વતાવે છે કે
 આપણા વીજા ભાઈઓ અને આપણા વચ્ચે સંપ નથી. કોઈ કહેવું
 કે હજી તમારા પોતાના જ વર્ગમાં અંદરવાને સંપ નથી તો વી
 જાઓ સાથે સંપની વાતો શા માટે કરો છો ? તો હું કહીશ કે
 એવું કહેનારાઓ સાથે હું ઇકમન થઈ શકતો નથી. આપણામાં
 અંદરવાને સંપ નથી એ વાતને હું માની શકતો નથી. જો સંપ ન
 હોત તો જૂદા જુદા દેશના સ્વધર્મીઓ આટલો શ્રમ ઊઠાવી અને
 આવતજ કેમ ? અને મતભેદ તો હોયજ. આ હજી આપણી પહેલી
 કોન્ફરન્સ છે. સહેજ જૂદાપણું છે તે માત્ર વિચારોમાં છે અને તે
 સમજાવ્યાથી દુર કરી શકાય. પરંતુ જે જૂદાઈ આપણા અને
 આપણા વીજા ભાઈઓ વચ્ચે હસ્તી ધરાવે છે તે જૂદાઈ સરેસર
 સ્વદ્વંદનક છે. આપણે વધા ભાઈઓ એકસંપ કરી કામ કરીએ તો
 આપણી કોમનું સામાન્ય હિત કેટલું વધું કરી શકીએ તેનો સ્વા
 લ કરો. સંપના ફાયદા લખતાં આખું પુસ્તક ભરાય જાપાનની
 ચંડતી કલા એ એક સંપનો ઉત્તમ દાસલો છે. આપણે પણ તેનું
 અનુકરણ કરવું જોઈએ છે. વીજા કોઈના નહિ ને દેરાઘાસીના
 ચરઘોડા માટે આપણે વાંધો લઈએ અને લડી પડીએ તો એ કેવું
 અયોગ્ય કહેવાય ? માટે અસ્પર્શ સમજૂત કરીને સંપથી ચા
 લવું જોઈએ.

મી. વકીલના માયળને ટેકો આપતાં

જાવરાના મી. મગનીરામ કેશરીનલજીએ

જણાવ્યું હતું કે, કુસંપ એ આજ નવો જ થયો છે એમ સમજવાનું
 નથી. ખુદ મહાવીર ભગવાનના વરાતમાં પણ કુસંપ હતો અને તે
 દુર કરી શકાયો નહોતો. તો પણ તેને જેમ વને તેમ ઓછો ક
 રવાની અને તેમાં વધારો થતો અટકાવવાની જરૂર છે. આપણને
 કાંઈ ગાલ દે તો સામો ગુસ્સો કરી સામી ગાલ દેવાથી કાંઈ
 ફાયદો નથી. આપણા ધર્મના નિદાનાં પુસ્તક કોઈ છપાવે તો
 આપણે વડલામાં પિંદા નહિ છાપતાં માત્ર આપણા ધર્મમાં રહસ્યો
 સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી તે રસ્તે લોકોની શ્રદ્ધા મજબૂત કર

પવા જે કાંઈ શબ્દો મારા તરફથી ચોલવામાં આવ્યા હોય તે માટે હું લીલગીર છું અને તે પાછા સંચી લેવા સાચુ તમારી માફ માગુ છું અને હવે મારા માપણ આગલ ચલાવવા અશક્ત હોઈ આવેલેથી જ વેસી જવા રજા માગું છું ”

મી. મગનલાલે કેલવળી સંબંધી ઠરાવ રજુ કરીને તે ઉપર લક્ષણવા યોગ્ય વિવેચન કર્યા બાદ તેના ટેકામાં

પંડીત સોહનલાલજી ગુજરાનવાળા

જણાવ્યું કે, જ્યાં સુધી આપણા માઈઓ વરાવર કેલવાશે નહિ ત્યાં સુધી આપણી ઉત્પત્તિ કદી થનાર નથી. સારી કેલવળી લેનારા માણસો ધર્મની લુચીઓ વધારે સારી રીતે સમજી શકશે. આ મનુષ્ય દેહ મહા મુશ્કેલાઈથી મળે છે તો તેને જેમ કેલવાય તેમ વધારે લાભ છે. બાદ મનુષ્યભવ સંબંધી હિંદીમાં પોતે રચેલું કાવ્ય ગાઈ સંભળાવ્યું હતું, કે જે સાંભળી લોકો પ્રસન્ન થવાથી એક વધુ કાવ્ય ગાવા આગ્રહ કર્યો હતો જે તેમણે ગાઈ સંભળાવ્યું હતું મુનીશ્રોતા વૈરાગ્યજનક ઉપદેશ અને કાવ્યો સાંભળવા છતાં લોકોને આવા અગત્યના મેલાવડામાં પણ ગાવા તરફ મોહ લાગ્યો હતો અને એક જ દિવસના ૨ કલાકમાં ઘણાજ અગત્યના પવા સર્વે ઠરાવો પસાર કરવાના હોવા છતાં ગાવા પાછલ વચ્ચે ગુમાવવા તૈયાર થયા હતા.

પંડીત સોહનલાલજીનું ગાન સલાસ થતાં ચોથો ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો અને પછી

પાંચમો ઠરાવ—સંપની વૃદ્ધિ સમ્બન્ધી

રાજકોટવાળા મી. પૂરુષોત્તમ માવજી વકીલે

પવા શબ્દોમાં રજૂ કર્યો હતો કે —

“ આપણા જૂદી જૂદી શાખાના તમામ માઈઓમાં સંપ થવાની જરૂરીયાત માટે આ કોન્ફરન્સ માર મુકી મલામણ કરેલે ”

આપણી ન્યાતના વિવિધ પ્રકારના લાગા છે:—(૧) સગ-
પણ વચતનો (૨) ઘરેણું ચઢાવતી વચતનો (૩) લગ્ન વચ-
તનો (૪) જાનને શીસ દેતો વચતનો (૫) ગોલ્લ વહાર કન્યા
દેનારનો દડ થાય છે તે (૬) સવેલી દેનારનો દંડ થાય છે તે.
આ વધા લાગા તથા માણસ વીઠ ચાર આના લેવાનું ઠરાવી
તે રકમ તેમાં ઉમેરી એકંદર ફડમાંથી નિરાશ્રીતોને આશ્રય અને
વોર્ડીન્ગોની સ્થાપનાનાં કામ ઉપાડવાં જોઈએ

હુ એમ કહેવા નથી માગતો કે આ રકમમાંથી ગરીબોને
અન્ન વસ્ત્ર પુરાં પાડવાં. એથી તો તેઓ આઠસુ અને પડયાલાડ
થઈ જાય. પણ તેઓ કયો ધધો કરી શકે તેમ છે તેની જાણ
તપાસ કરી પછી તે ધધા માટે અમુક રકમ તેમને ધીરવી અને
તે રકમ વની શકે ત્યારે પાછી આપવાનું તેની મરજી ઉપર મુકવું
આ પ્રયોગનું ફલ અનુભવેલું છે. આવી મદદ લેનારાને શરમાવું
પડતું નથી અને તે આગળ જતાં એક ઉત્તમ શહેરી બનવાનો. ઉ-
પર કહેલી રીતે એકઠી કરેલી રકમમાંથી ઉપર કહેલી એક રીતે
'સ્વર્ચ' કરવા ઉપરાંત નીચે જણાવેલે રસ્તે પણ સ્વર્ચ કરવું જોઈએ:—

(૧) મદદ રહીત વૃદ્ધ-અપંગ કે અશક્ત સ્ત્રી પુરુષોને પાલ-
વાની ગોઠવણ કરવી.

(૨) Asylum નાવારસ વચ્ચાંઓ સ્ત્રીઓ કે અન્યધર્મમાં
વદલી જતાં વચાવીને તેમને મોટાં થતા સુધી પાલવાની ગોઠવણ
કરવી તેમજ નિરાધાર વિધવા સ્ત્રીઓના ગુજરાનની ગોઠવણ કરવી.

(૩) ગરીબ સ્થિતિમાં આવેલ માણસોની કુંવારી દીકરી-
ઓને ફડની મદદથી પરણાવવાની ગોઠવણ કરવી, કે જેથી ક-
ન્યાવિક્રય અટકશે.

(૪) મુંવડ જેવા મોટા શહેરવાળાઓએ ગરીબો માટે સસ્તા
માડાના મકાનો અપાવવાની ગોઠવણ કરવી તેમજ—

(૫) એવા ડાક્ટરો વિગેરેની મફત મદદ આજારી માણ-
સોને મળે એવી ગોઠવણ કરવી.

(૬) ગરીબ પણ જુવાન માણસોને કેળવણી લેવાને મદદ

મનો તજવીજ કરવી જોઈએ. ' જેના ઘરમાં ફાટ પડે છે તેનું ઘર ટુટી પડે છે. '

વાદ સર્વાનુમતે આ ઠરાવ પસાર થયો હતો.

ઠરાવ ૬ ઠો. નિરાશ્રિતોને આશ્રય સંવંધી.

“ આપણા જે જે ભાઈઓ નિરાશ્રીત અથવા દુઃખી હોય તેમને યોગ્ય સાહાયતા આપવાની જરૂરિયાત આ કોન્ફરન્સ સ્વિકારે છે. ” આ ઠરાવ રજુ કરતાં—

મુંબઈવાળા મી. વૃજલાલ સીમચંદ મોદીએ

જનાવ્યું હતુ કે-ગૃહસ્થો ! આપણા જાતિ ભાઈઓને યાને મનુષ્ય પ્રાણીઓને મદદ કરવી એ આપણી પહેલી ફરજ છે; તેમ છતાં તે ફરજ અદા કરવામાં આપણે પછાત છીએ. મુગાં પ્રાણીઓને વચાવવા સાતર આપણે પાંજરાપોલો મોટા-નાના તમામ ગામોમાં નીભાવીએ છીએ તે સારી વાત છે પણ આ મનુષ્ય રૂપમાં મુગાં પ્રાણીને વચાવવા કાંઈ ન કરીએ એ આપણને નીચું જોવાવનારું કામ છે. આપણા સી-જાતા ભાઈઓ ઘરમાં ખુલે અને દુઃખે મુગાંમુગાં મરવું વધારે પસંદ કરશે પણ વહાર માગવા નીકળશે નહિ. તો એવાં મુગાં પ્રાણીને મદદ કરવી એ શું આપણી પહેલી ફરજ નથી ? લાડી-વાડી-ગાડી અર્થાત્ હામ-દામ અને ઠામવાળા લોકો કદાચ એમ કહે કે આપણામાં એવા દુઃખી લોક છેજ નહિ તો તેવા માટે હું માત્ર પટલુંજ કહીશ કે તેવું કહેનારાં દુનિયાદારીથી અજાણ્યા છે.

આપણા દિગંવરી ભાઈઓ કે જેઓની સંખ્યા મુઠીભરજ છે તેમની પાસે, શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજી તારદેવ દિગંવર વોર્ડીના છે. દેરાવાસી ભાઈઓ પાસે પણ ' લાલવાગ જૈન વોર્ડીના ' છે અને તેમાં આપણા સ્થાનકવાશી વિદ્યાર્થીઓ જાય છે અને સગવડોને સાતર રહે છે. તો શા માટે આપણે માટે આપણી વોર્ડીનાં ન હોવી જોઈએ ? મુંબઈ જેવા અજાણ્યા શહેરમાં વહારગામના લોકો આવે તેમને ઉતરવા માટે પણ કાંઈ જગા ન મળે એ આપણા માગેવાનોની સિધ્ધિલતા ચતાવી આપે છે.

ચોતરફની દીલસોજીમાં વૃદ્ધિ થઈ ઉત્તેજન મળે તે માટે સ્વાતાંઓ
 ચોક્કસ અને સારા વંધારણથી ચલાવવા અને જ્યાં ન હોય ત્યાં
 પલાં સ્વાતાં ઉભાં કરી નીભાવવા બનતો પ્રયાસ કરવા દરેક ગામના
 ધી સંઘને આ કોન્ફરન્સ ભલામણ કરે છે.”

આ ઠરાવ રજુ કરતાં રાજકોટવાળા—

મી. ભાઈદાસ બેચરદાસે

જળાશય હતું કે-મુગાં પ્રાણીને પણ આપણા જેવી લાગણી હોય
 છે માટે તેમને દુઃખ દેવું ન જોઈએ. આપણે જૈનો મુગાં પ્રાણીની
 દયા પાળીએ છીએ તો પણ રેશમી કાપડ, મોંઠી, હાથીદાંતના
 પૂડા વિગેરે चीजો તો વાપરીએ છીએ સરા, કે જે चीजો માટે
 અસંખ્ય જીવોનો સંહાર થાય છે. માટે આપણે એ चीजો ન વાપ-
 રવી જોઈએ. વનસ્પતિ ધોરાક ઉપર ગુજરાત ચલાવવાનો ઉપદેશ
 આજકાલ યુરોપ-અમેરિકામાં ચાલી રહ્યો છે ત્યાં વેજીટેરીઅન
 સોસાઈટી સ્થપાઈ છે. આ સુધરેલા રાજ્યમાં માંદાં ઢોર ઉપર વ-
 ધારે બોજો લાઘનારને સજા કરવામાં આવે છે પરંતુ ધોરાક
 માટે જીવોનો સંહાર કરવામાં આવે છે તેને કોઈ પૂછતું નથી, એ
 દીલગીર થતા જેવું છે. મારા મત પ્રમાણે દેહાંત વડની શિક્ષા
 પણ વંધ થવી જોઈએ. કારણ કે જે જીંદગી આપવી કોઈ માણ-
 ણસના હાથમાં નથી તે જીંદગી ટુંચવી લેવાની પણ સત્તા કો-
 ણે ન જ હોવી જોઈએ. વઢી ગુન્હેગારને મારવાથી કશો લાભ
 નથી, જ્યારે વીજી શિક્ષા કરી જીવતો રાખવાથી તે વીજાઓને
 દાસલા રૂપ થઈ પડે છે. લડાઈઓ કરવાનો રીવાજ આ સુધરેલા
 જમાનાને શરમાવનારો છે. ધી હજારો જીવની હાણી થતા ઉ-
 પરાંત હયાત રહેનારા મનુષ્યો ઉપર કરનાં બોજો આવો પડે છે.
 માટે એવા હિંસક કૃત્યોની સામે આપણે પોકાર ઉઠાવવો જોઈએ.

જોધપુરવાળા મી. જસવતમલના ટેકા થાદ આ ઠરાવ પ-

ફરવી આ અને આવાં ઘણાં કામો થઈ શકે તેવાં છે. છેવટે આ-
ગ્રા સ્વાતાનો વહોવટ ક્યાં અને કોણે કરવો એ સવાલ પણ યો-
ગ્ય થાય છે.

છેવટે એક વાત મોરે તમને જણાવવી જોઈએ છે. ૨૧,૫૬
ના ટુકાલ વચ્ચે ના ૦ મોરવી ઠાકોર સાહેબે ઉચ્ચ કોમના ગરીબ
માણસોને ગુપ્ત મદદ કરવાની યોજના ઘડીને અમલમાં મુકી
હતી તે, તે નામદારના દયાલુપણાની સાચીતી છે અહીં ભેગા થયેલા
ગૃહસ્થો આ વાંચેલો લેશે તેમજ આ વિષય ઉપર વિચાર કરી
અમલમાં મુકશે તો તેઓ હજારો આશિર્વાદ લેવાને માન્ય-
શાહી વનશે.

અગરવાળા મી. રૂપચંદ્રજીનો ટેકો.

જેઓ નવઢી હાલતમાં છે તેઓને એક યા વીજા જાતના
આશ્રયની જરૂર છે. દરેક જાતના જીવને આશ્રય આપવાને આપણે
વંધાયેલા છોએ અને કોઈ પણ જીવને શાંતી ઉપજે એ રીતે આ-
પણે કામ લેવું જોઈએ. વીજા પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય પ્રાણોને
પ્રથમ આશ્રય આપવો વધારે જરૂરનો છે કારણ કે તે સર્વ કર-
તાં ઉચી પક્તિ ધરાવે છે માટે તેમને મદદ આપવાથી આપણે
આપણી ઉન્નતિ કરી શકીશું.

વાદ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયો હતો.

ઠરાવ ૭ મો.—જીવદયાનો.

‘ મુગા પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતુ ઘાતકીપણું અટકાવવા માટે
હિંદના દરેક શહેરના થી સંઘને વનતો પ્રયાસ કરવા, યજ્ઞ અ-
થવા માનતા નિમિત્તે થતી હિંસા અટકાવવા અને તમામ કોમો
માં અનાજ તથા વનસ્પતિના સ્ત્રોતોની પદ્ધતિ પ્રસારવા વનતો
પ્રયાસ કરવા માટે, નિર્દોષ વીજો વાપરવાની દરેક જાતની ફર-
જ વજાવાવેલી જોવા અને પાંજરાપોલો વિગેરે સાત્તાઓ તરફ

પણ હમણાં હું જે કાંઈ કહેવાનો છું તે મુગાં પ્રાણીઓ સંવધી છે. આપણે જીવદયા પાછળ મોટી રકમો દરવરસે ચરચીય છીએ તે કેવી રીતે ચરચવી જોઈએ તે બરાબર જાણતા નથી. આગલા વસંતમાં કુમારપાલ રાજાએ જીવદયા માટે ઘણો ઉત્તમ કાયદો કર્યો હતો અને હાલમાં મોરચીના ઠાકોર સાહેબે પણ તા. ૧-૧૧-૮૧ ને દિવસે એવો ઠરાવ કર્યો છે કે ભરવાડો ઘેટાંનાં વચ્ચાંને જન્મતાંજ પાંજરા પોઢમાં મુકી જાય છે તેથી તેઓ તુરત મરણ પામે છે માટે એવાં વચ્ચાંને રાખડતાં મુકનારને કાયદેસર ગુન્હે-ગાર ગણી સજા કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત કોઈ પણ જાતના વગડાઉ ઢોરને મારવા નહિ એવી જાતનો પણ સરક્યુલર એ નામદાર સાહેબે કહાડ્યો છે. વીજા રાજાઓએ આ બાબતમાં એઓનું અનુકરણ કરવું ઘટે છે.

રાજકોટવાળા મી. પોપટલાલ કેવલચંદનો ટેકો.

રોહીશાલામાં થયેલા ઠરાવ જેવા ઠરાવો જૂદે જૂદે સ્થલે જેમ વધારે થાય તેમ કરવાની જીવદયાના વકીલ તરીકે ગણાતા જૈનોની ફરજ છે. ભરવાડ-રવારી લોકો અમળ હોવાથી તેઓ સર્વ કરતાં તેમના ગુરુઓનું માન વિશેષ જાળવે છે માટે જેમ બને તેમ એ ગુરુઓ મારફત આ લોકોને જીવદયાનું કર્તવ્ય વધારે સારી રીતે સમજાવવા આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ.

આપણા શ્રમણ ભગવત શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું છે કે સર્વ જીવને સાતા વહાલી છે માટે કોઈ પણ જીવને હણશો નહિ; હણશો તો હણાવાં પડશે, છેડશો તો છેડાંવાં પડશે માટે સર્વ જીવ ઉપર દયા રાખવી. આપણા પ્રભુનું આ ફરમાન જેમ વધારે વહોળા પ્રમાણમાં અમલમાં મુકાય તેમ યોજના કરવાની આપણી ફરજ છે

ભરવાડ વિગેરે જે જાતો જીવદયાના આવા ઠરાવ કરે તે મને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ઘેટું ૧૨ મહિનામાં બે વાર ઉત્તરે આવે છે કે જે ઉત્તરે વેચવાથી પૈસા મળે છે. એ ઉત્તરે જરા સાફ કરીને વેચે તો વધારે પૈસા ઉત્તરે છે એમ પણ સમજાવવું જોઈએ

ठराव ८ मौ.

“ भावनगर ताबाना गाम रोहीशाळामां भरवाड रवारीना धर्मगुरु भगत लखा भगवाने आसरे ११ वरस सुधी फराळीया उपवास करेला ते वायतमां तेना शेवकोण गया कार्तिक महाना मां मेळो भरीं तेमां एवो ठराव कर्यो छे के कोइ पण भरवाड रवारीण पोतानां जानवरो गायो-भेंसो-घेटां-वकरां विगेरे कसा-इने वेचवां नहि तथा घेटां वकरांनां नानां वच्चां जन्म्या पछीं कटलाक लोको जंगलमां फेंकी आवे छे ते फेंकी नहि देतां तेने उछेरो मोटां करवां. आ जाणी कॉन्फरन्स अत्यंत संतोष पामी छे अने ए काममां भगत लखा भगवाने फक्त जीवदयाने माटे अग्यार वरस सुधी अनाजनो त्याग करेल अने तेना परिणाममां आ ठराव थयो छे तेने माटे भगत लखा भगवाने धन्यवाद घटे छे तथा तें काममां आखी रवारी कोमना धर्मगुरु दुधरेजना महत रघुवीरदासजी अने बीजा धर्मगुरुओण वनती मदद आपी छे तेने माटे आ कॉन्फरन्स घणोज संतोष पामी छे अने रवारीओना धर्मगुरुओण आ ठराव तेना सेवको वरावर पाळे तेने माटे जे जे इलाजो लेवा घटे ते लेवानें माटे आ कॉन्फरन्स भलामण करे छे कोइ पण गामना भरवाड रवारी आ ठराव विरुद्ध वतें तेने माटे योग्य समजुती आपवाने दरेक गामना महाजनने आ कॉन्फरन्स भलामण करे छे अने जरूर जणाय तो ते विषे तेना धर्मगुरुओ अने कॉन्फरन्सने खबर आपवी. आ ठरावनी नकलो दरेक गामना महाजनने पहींचाडवी. ”

आ ठराव उपर विवेचन करतां मुंबईवाला

मी. रेशांकर जगजीवने

जणाव्यु हतुं के—मुंगां प्राणीओंनी हीमायत करवा हु तैयार थयो छुं ते उपरथी कोइए एम नथी समजवानुं के बोलतां प्राणीओ करतां मुगां प्राणीने वधारे अगत्य हुं आपवा मागतो होउं. बोलतां प्राणीओ तरफनी फरज आपणे प्रथम वजावरी जोइए

આ સભામાં ચોલવા દેવાની રજા મળી તે સાતે આભારી છું. મને રસ્તામાં અહિંસા અને દયા એ નામની બે દેવીઓ મળી તેમણે કહ્યું કે અમોને કોઈ જગાએ વાસ નહિ મળવાથી સને ૧૮૮૨ માં જ્યારે સર વાઘજીએ મોરબીના રાજ્યમાં અહિંસાનો કાયદો પસાર કર્યો ત્યારથી અમે સ્થાયી ઘર કરીને અહીં રહીએ છીએ. અમો સ્ત્રીઓ છીએ. અને તમો જે કોન્ફરન્સમાં જાઓ છો તે કોન્ફરન્સમાં સ્ત્રીઓ માટે જગા નથી તો પણ તે જૈન કોન્ફરન્સ હોવાથી અમારે માટે તો જગા જરૂર કરશે જ. પરંતુ વાંધો માત્ર એટલો છે કે અમારી પાછલ સ્વાર્થ, અભિમાન, કુસપ વિગેરે નામનાં રાક્ષસી છોકરાં પડેલાં છે. માટે તમે કોન્ફરન્સમાં અમારો સંદેસો પહોંચાડજો કે તે રાક્ષસોને દુર રાખવાની કાઢજી રાખે.

મી. કરસનજી જગજીવનનો ટેકો.

ભાઈઓ ! હિંસા માટે ખુદ મુસલમાન ધર્મમાં પણ મના કરી છે એક દાતળ પણ ઘણા દિવસ ચલાવવાનું કહ્યું છે. પારસી અને મુસલમાન ધર્મનાં શાલોના કેટલાક પુરાવા સાથે આ ભાઈને પોતાનું ભાષણ સ્વતંત્ર કરવા યાદ તે ઠરાવ સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૯ મો-ડિરેક્ટરી સમ્બંધી.

“સ્થાનકવાસી જૈન કોમની ડિરેક્ટરી તૈયાર કરવાની જરૂર આ કોન્ફરન્સ સ્વિકારે છે.”

પ્રમુખના ભાષણમાં, રીસેપ્શન કમીટીના ઉપપ્રમુખના ભાષણમાં તેમજ અગાઉથી તૈયાર કરેલા લોસ્ટમાં આ વિષય મંજૂર કરવામાં આવેલો છતાં છેલ્લા દિવસનો બેઠકને સલાસ થવાને થોડો વચ્ચત રહ્યો હતો એવામાં આ વિષય કોઈ ન જાણે એવી રીતે કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ એના ઉપયોગીપણા

વઠી એવા લોકોને કોઈ વચ્ચે નાળાંની મદદથી જરૂર પડે તો તે પણ આપવી જોઈએ.

મોરચી-ગોડલ વિગેરે કેટલાક સ્થળના રાજાઓએ જીવ-દયાના ધારા બાંધ્યા છે તેમ વીજા રાજાઓ પણ વાંધે તો કેટલા વધા જીવોનો આશિર્વાદ લે ? ગાય આપણને દુધ-દહીં-ધી વિગેરે આપે છે. હિંદુસ્તાનની વસ્તુનો ૮૦ ટકા ભાગ જે છેતી ઉપર આધાર રાખે છે તે છેતી મુખ્યત્વે વઢરો ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ પુછશે કે એ સર્વ તો ઉત્પાદક પશુઓ છે માટે ઉપયોગી છે પણ વોકડાં શું ઉપયોગી છે ? તો તેનો પણ જવાબ મઠી શકશે. સૃષ્ટિમાં નકામું કાંઈ નથી. સર્પ જેવાં ફેરી પ્રાણી પણ વાતાવરણમાંની ફેરી હવા ચુની લઈ સેવા વજાવે છે કોઈ કંઈશે વકરાનાં વચ્ચાંને વચાવવાની માયાકુટ કર્યા છતાં થોડું આયુષ્ય ભોગવી તે મરી જાય છે તો પછી નાહક નાળાં સર્ચવાનો શી જરૂર ? આનો પણ ઉત્તર આપી શકાય. કોઈ અમરપટો લખાવી લાવ્યું નથી; સૈને મરવાનું છે વૃદ્ધ થયેલાં માવાપો વિગેરે પણ થોડું આયુષ્ય ભોગવી મરવાનાં છે. માટે એવા વિચારે ન લાવતાં જૈન ધર્મના અનુયાયીઓએ તો જીવદયાનો જેમ વધારે ફેલાવો થાય તેમ કરવું એજ તેનો ધર્મ છે.

મરવાડો અને મહાજનો વચ્ચે ૧૯૦૬ માં રાજકોટમાં થયેલા લખત જેવાં લખત વીજી ઘણી જગાએ થયેલાં હશે પણ તેને કોઈ પ્રસિદ્ધિમાં લાવતું નથી એ ભુલ છે. એવાં લખતો જાહેરમાં આવવાથી વીજાઓ અનુકરણ કરવા તૈયાર થાય છે.

અકબર અને શાહજહાં જેવા વાદશાહોએ પણ જીવદયાનાં કેટલાંક ફરમાનો વહાર પાડ્યાં હતાં તો આપણે જૈનોએ અર્હિસા અને જીવદયાના સત્ય સિદ્ધાંતને દષ્ટિ આગળથી જરાપણ સ્વસેડવો નજ જોઈએ.

આત્મા ડરાવની દરલાસ્તને મી. રણછોડલાલ
દેવેનો ટેકો.

મોરચીના ઝ્યુડીશિયલ મદદનોશ મી. દેવે આ ડરાવને

નોંધાવા જેવી વાત છે. ડિરેક્ટરી એ અંગ્રેજી શબ્દ છે પણ તેનો
 ઉપયોગ આપણામાં નવો નથી. એને આપણે નોંધવુક કહી શકી-
 આપણા લોકોમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે થતી આપ લેની નોંધ ચોપડા
 રચાય છે એટલું જ નહિ પણ શેર વશેર મીઠાઈ અમુક સ્નેહી
 વર્ધીને અપાય છે તે પણ નોંધવાનો રીવાજ ઘણી જગાએ છે,
 જેથી કરીને પાછલની પ્રજા અસ્પરસનો 'નાતો' મૂલી જા
 નહિ. આપણે આવી નાની વાવતોની નોંધ રાખીએ છીએ ત્યારે મં
 ટામાં મોટી વાવત જે આપણી ધાર્મિક અને વ્યવહારીક સ્થિતિ
 નોંધ તેને તો વીસારીજ વીધી છે. કયા કયા ગામોમાં આપણ
 કેટલી વસ્તી છે, કયા કયા પ્રભાવકોએ કેવાં કેવાં કામો વ
 જૈન ધર્મને દીપાવ્યો છે, કોણ શ્રીમંતો છે, કોણ વિદ્વાનો છે, આ
 પણા ધાર્મિક અને વ્યવહારીક રીવાજો શા છે, આપણા પુસ્તક
 મંડારો કયાં કયાં અને કેવી હાલતમાં છે એ સર્વની નોંધ આપણે
 કરતા નથી. આપણે સુધારાની 'પોફો' મુકીએ છીએ પણ સુધાર
 કરવાની જરૂર વતાવી આપનાર દર્પણ જે ડિરેક્ટરી છે તે તો પ્ર
 જાની સમક્ષ મૂકતા નથી 'સુધારા કરો, સુધારા કરો' એવી
 બુમોથી કાંઈ વલ્લવાનું નથી. પણ સુધારા કરવા જેવી આપણી
 ધાર્મિક અને વ્યવહારીક સ્થિતિ છે એમ લોકોને વતાવી આપીને
 સુધારાની જરૂર સારીત કરવી જોઈએ અને પછી હિતકર કેલ
 વળી આપવી જોઈએ કે જેથી સુધારા તેઓ આપોઆપ કરશે. વો
 રડીંગો માટે હીમાયત કરવા અને વીલાયત જઈને બારીસ્ટર
 થઈ આવવાની હીમાયત કરવા આપણામાંના કેટલાકો હમણાં
 તત્પર થયા હતા પણ આપણા પોતાના 'ઘર' થી આપણે અજાણ્યા
 છીએ તેની કોઈ દરકાર કરતું નથી હું પુછું છું કે જૈન ધર્મની
 પડતી વશાને સુધારવા જે લોકોશાએ મુલ્ક ધર્મ શું તે લોકોને
 સમજાવવા માંડયું અને મુલ્ક અથવા સનાતન જૈન ધર્મનો પુનરો-
 ન્ધાર કરીને આપણો પંથ ચલાવ્યો તે લોકોશા શ્રાવક હતા કે
 વીક્ષીત સાધુ હતા, કઈ સાલમાં અને કયાં તેમનો જન્મ થયો
 હતો, કેવી રીતે તેમણે ટુંક મુદતમાં આઘા હિંદમાં ધર્મને ફેલા-
 વી વીધો એનો કાંઈ ઇતિહાસ કોઈ આપી શકશે ? દીલગીરીની
 નામે અને જગ્યામાં નેતાન લેતો પડે છે. આમ આપણે આપણ

તરફ પ્રમુખનું સાસ લક્ષ 'જૈનસમાચાર' ના ઇડિટરે સ્વસ્વાર્થી
 એ વિષય એ વચ્ચે કબુલ રાસવામાં આવ્યો હતો અને સંકેતરો
 મી. દુલભજીને ફરમાવવામાં આવ્યું હતું કે એ વિષય માટે નીમા-
 ચલા વક્તા જેટલો વચ્ચે મારે તેટલો તુરત આવવો. એ હુકમનો
 રૂપ મી. દુલભજીએ વિનંતિ કરવાથી મી. ઘાડીલાલ મોતીલાલ
 શાહ એ ઠરાવ સમજાવવા ઉઠ્યા હતા

મી. ઘાડીલાલનું ભાષણ

શરૂ થવા અગાઉ મી. દુલભજીએ સમાને તેમની ઓલસાણ પાડ-
 તાં જણાવું હતું કે—હાલમાં જૈન માસિકો વચ્ચે જે સ્ટપટ
 ચાલે છે તેનું નિવારણ કરીને હું આજે આપણા આ વધુને ઓલસા-
 વવાની રજા લઉં છું કે, તેઓ 'જૈનહિતેચ્છુ' નામના માસિકના જોઈન્ડ
 ઇડિટર છે અને તેમણે હાલમાંજ "જૈન સમાચાર" નામનું અઠ-
 વારીક પત્ર કહાડ્યું છે. એમનો સ્વધર્મસેવાર્થી આપ સર્વ જા-
 નીતા હોઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર જોતો નથી.

બાદ મી. ઘાડીલાલે ની. દુલભજીનો ઉપકાર માનીને પો-
 તાનું ભાષણ નીચે મુજબ શરૂ કર્યું હતું.

સદ્ગૃહસ્થો ! આપ સર્વને આ જગાએ એકઠા મળેલા જોઈ
 એક સ્વધર્મી તરીકે જે આનંદ મને થયો જોઈએ તે કરતાં વધુ
 થાય છે તેનું કારણ એ છે કે જે વચ્ચે સ્થાનકવાશી, દેરાવાશી
 કે દીગંધરી કોંન્ફરન્સનો જન્મજ નહોતો એ વચ્ચેમાં આજથી ૬
 વરસ ઉપર સ્થાનકવાશી જૈન કોંન્ફરન્સ માટે આજે હિંદુસ્તા-
 નમાં 'જૈનહિતેચ્છુ' ઓફીસે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો હતો અને
 ગુજરાતી તથા હિંદી માસિક મારફત ફીલચાલ કરી હતી પરંતુ
 કોઈ મોટી મદદ વિના એ કામ આજ વરસો થયાં પાર પાડી
 શકાતું નહોતું તેજ શુભ કામ આજ શ્રીમન્ મોરચીપતિ શ્રી ૭
 સર ઘાઘજી બહાદુરના ઉદાર આશ્રયથી પાર પડ્યું છે તો તે
 જોઈ મને અસાધારણ આનંદ થાય તેમાં શું નવાઈ છે ? એ ધર્મ-
 શીલ મહારાજાએ અમારા ધર્મ ઉપર જે અધાગ મમતા બતાવી છે
 તે, ડિરેક્ટરી કે જેની હોમાયત કરવા હમણાં હું ઉભો છું તેમાં

શ્રી સોહનલાલજી, શ્રી શીરી લાલજી, શ્રીમતી પાર્વતીજી આયોજી, પૂજ્યશ્રી જશજી આદિ મહાત્માઓની વિદ્વતાનો અનુભવ વાંચ્યા છે તેઓ સ્વધર્મની ઉત્તમતા માટે મગર થઈ પોતાની શ્રદ્ધામાં વધારે મજબુત થયા વગર રહેતા નથી અને જે ધર્મમાં યવા યોદ્ધાઓ છે તેને વધારે પ્રકાશમાં લાવવા માટે તેમને વધારે શુરાતન આવ્યા વગર રહેતુ નથી. પણ યવા વિદ્વાનોનાં નામની ડિરેક્ટરી વગર સૌ અંધારામાં જ છે.

આપણા દેરાવાશી ભાઈઓ પુસ્તક મંડાગના ઉદ્ધાર માટે પગલાં લેવા માંડ્યાં છે તે ઘણું સ્તુત્ય છે. આપણા મંડારો ક્યાં અને કેવી હાલતમાં છે તેજ હજી આપણે જાણતા નથી તો ઉદ્ધારનો વાતજ શી કરવી ? એક ડિરેક્ટરી વિના એ ઉદ્ધાર કદી થવાનો નથી.

આપણા વચ્ચતાવર દીલના શેઠ અંબાવાંદાસ તથા આપણા પ્રમુખ સાહેબ જેવા ઉદાર ગૃહસ્થો પણ આપણામાં છે. મી. મગનલાલ દફતરી જેવા વક્તાઓ અને અત્રે વીરાજેલા ગ્રેજ્યુએટો જેવા ગ્રેજ્યુએટો પણ છે. એ સર્વ વાતોથી વાકેફ કરનાર જો એક ડિરેક્ટરી તૈયાર કરવામાં આવે તો તે વાંચીને આપણને આપણા ધર્મ માટે વધારે જ્ઞાન આવે અને આપણા સાંસારિક દુષ્ટ રીવાજો તથા આપણી હાજતો એ ડિરેક્ટરી મારફત જાણીને આપણે જાગૃત થઈએ અને એ હાજતો પુરી પાડવા કમર કસતા થઈએ.

ડિરેક્ટરીના એ સર્વ લાભો ઉપરાંત એક વિશેષ લાભ છે, જેનો પ્રત્યક્ષ પૂરાવો હું આપી શકીશ કોન્ફરન્સ માટે જુદા જુદા પ્રાંતોના આગેવાનોને આમંત્રણ આપવાના કામ માટે જ્યારે મોરચાથી યુવાનોને પજાવ તથા માલગા તરફ મોકલવાના હતા ત્યારે 'જૈનહિતેચ્છુ' ઑફિસે પોતાની પાસે એ પાંચ હજાર સ્થાન જૈનોનું લીસ્ટ છે તેમાંથી પોતાના સ્નેહીઓનાં નામ ચુંટી કાઢીને તેમના ઉપર મલામણ પત્રો લખી ચાલ્યા હતા, કે એ આમંત્રણ માટે નીકળેલા યુવાનોને ઘણા જ મદદગાર થઈ પડ્યા હતા. એવી જ રીતે જો એક સમગ્ર સંઘની ડિરેક્ટરી વહાર પડે હોય તો જૂદા જૂદા પ્રાંતોના સ્વધર્મીઓ એક વીજા ઉપર પગ વ્યવહાર વળી સહેલાઈથી ચલાવી શકે અને ગળા નીકડના સંવેગ.

ધરથી જ અજાણ્યા છીએ. આપણા મુનીવરોનાં રચેલાં 'ધર્મસિંહ મુનીની હુંડી' इत्यादि उत्तम पुस्तकेनि घणा तो जाणता पण नहीं, पुस्तक भंडारा सडयां करे છે અને आपणे बीजाओना भंडारा-विद्वान साधुओ आदिने जोइने छरु थइ जइए छीए. आवी आपणो दशा छे. घरनी लक्ष्मीथी अज्जाण्या होइ आपणे बीजा आ-गीआओथी अंजाइ जइए छीए. छतां ए दशा सुधारवानुं तो वाजुए रहयु. पण ए दशानु भान कराववानुं पण कोइने मन थनु नहीं अने वस सुधारा करो अने अग्रेजी भणो एज सीना मामा-थी नीकळयां करे छे.

गृहस्थो, आपणामां श्रीमंतो छे—पीजी कोमना करतां आपणो कोम लक्ष्मीमां उतरतो नहीं. पण एवी एक डिरेक्टरी थया वगर केम खबर पडे के कोण श्रीमंतो क्यां छे? आपणी वस्ती आपणा लग्गाभाइओ-देरावासी जैतो करतां ओछी धारवामां आवती होय तो ते भूल छे हुं तमने एक दाखलो आपीश. मुंवइ-मां आपणा महुंम जाणीता धर्मयोद्धा (Martyr) भाइ प्रेमचंद अमेचंद मारफतीआ के जेना नाम माटे हु घणो ज मगर हुं एना अधाग श्रमे ज्यारे आपणुं भव्य अने विशाल स्थानक पजुं त्पार पहेलां आपणी वस्ती मुवइमां केटलाक सोती गणाता-सरकारी वस्तीपत्रकमां सुमारे ८०० जेटलीज जणाववामां आवी हती. ज्यारे सर जोतां आठथी दश हजार जेटली आपणी वस्ती मुवइ शहरमा ज छे पंजाव अने मालवा वाजुमां आपणी संख्या पुष्कळ छे कच्छ प्रांतनी तो 'जैनहितेच्छु' ऑफीसे डिरेक्टरी पोताना लखे पोतेज तैयार करीने तेनी हजारो प्रतो मफत वहे-ची हती ते डिरेक्टरी उपरथी जणाय छे के त्यां आपणी पुष्कळ वस्ती छे गुजरातमां कदाच थोडी छे. पण काठियावाडमां तेम नहीं. दक्षिण हैदराबाद सुधी आपणी वस्ती छे के जे बीजाओ तो शु पण हु पोतेज आज सुधी जाणतो नहोतो. हमणां आपणा जण धर्मगुरु मारफत त्यांनो कांइक अनुभव मळयो छे.

अन्य धर्मना साधुओ एकाद राजाने के अमलदारने मळे पटले एओ मोठा विद्वान गणाय छे अने चोतरफ वाहवाह थइ रहे छे. आपणा लोको पण तैथी अंजाइ जाय छे. पण जेथो प्रज

જો કન્યાવિક્રય કરી નહિ કરવાનો પ્રતિજ્ઞા નામદાર ઠાકોર સા-
હેય સમક્ષ લો તો અમારી આ કૉન્ફરન્સે કાંઈક વ્યવહારુ કામ
કર્યું કહેવાય.

ए सांभळतां, हाजर रहेला पैकी घणाखराओ उभा थया
हता अने नामदार ठाकौर साहेबे तेमने प्रतिज्ञा आपी हती.

वाद ए ठराव सर्वाजुमते पसार थयो हतो.

आ पछी घणोज अगत्यनो एवो कौन्फरन्सने संगीन करवा
थावतनो सवाल हाथ धरवामां आव्यो हतो.

ઠરાવ ૧૧ મો—કૉન્ફરન્સને સ્થાયી બનાવવાનો.

“ કૉન્ફરન્સને સંગીન અને હમેસાં નમી શકે એવી બનાવ-
વા પ્રાંતીક સભાઓ અને સેક્રેટરી વગેરે નિમવા અને તેને ઓછી
ખરચાણુ કરવાની તેમજ કૉન્ફરન્સ દર વરસે ભરાય એવી યો-
જના કરવાની યાસ જરૂરીઆત આ કૉન્ફરન્સ સ્વિકારે છે. ”

અમદાવાદવાળા મી. ત્રીકમલારા ઝગરચંદ

હાઈકોર્ટ વકીલનું ભાષણ.

આ ઠરાવમાં જે સવાલ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે તેમાં
એવો સવાલ પણ આવી જાય છે કે આવી કૉન્ફરન્સો આગલ
ઉપર પણ ભરવાની જરૂર છે કે કેમ ? આપણે આ કૉન્ફરન્સ
ભરી છે તે વીજાની દેખાદેસીથી ભરી નથી. દરેક વાવતમાં વી-
જાઓનું અનુકરણ કરવાનું આપણને કાંઈ કારણ નથી. આપણા
સ્થાનકવાસી માઈઓની સ્થિતી કેવી છે અને તેઓને આપણે ક્યાં
અને કેવી રીતે સહાય કરી શકીએ તે જાણી અને નક્કી કરીને
મવિષ્યમાં તે સહાય કરવા કેવાં પગલાં લેઈ શકીએ તે નક્કી
કરવા માટે આ કૉન્ફરન્સ ભરેલી છે. આપણો કૉન્ફરન્સ ભરવા-
નો હેતુ પટલોજ છે કે આપણી કોમની હાલત કેવી રીતે સરાવ
છે અને તેમાં કેવી રીતે ક્યાં સુધારા કરવાની જરૂર છે એ જો-
વાને આપણે દરેક માઈઓ શક્તિમાન થઈએ આપણી આ કૉ-

ન આવી શકે. આ જોતાં ડિરેક્ટરી કેટલેક અંશે તાર અને રેલ્વે જેટલી સેવા વજાવી શકે. માટે હું આશા રાખું છું કે મારા પરફથી રજૂ થતા આ ઠરાવને અનુમોદન આપી પસાર કરશો.

મી. પ્રાણજીવન મોરારજી રાજકોટવાલાના ટેકા વાદ ઉપલો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઠરાવ ૧૦ મો-હાનીકારક રીવાજો સમ્બન્ધી.

“વાલ્લભ, વૃદ્ધવિવાહ, કન્યા વિક્રય અને એક ઉપરાંત વધારે સ્ત્રીઓ કરવાના હાનીકારક રીવાજો આપણી કોમમાંથી નિરમૂઠ થયેલા જોવા આ કોન્ફરન્સ ઇન્જેનર છે તેમજ લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે કરવામાં આવતા હદ ઉપરાંતના સર્વો અનુક્રમે કમી અથવા વંધ કરી તે વદલ કેલ્ચર્ની સ્થાતામાં મદદ રૂપે હિસ્તો આપવા અને મરણ પાછળ રહવા કુટુંબના રીવાજો વેને તેટલા ઓછા કરવા આ કોન્ફરન્સ ભલામણ કરે છે.”

આ ઠરાવ ઉપર વિવેચન કરતાં.—

મી. પોપટલાલ ત્રિભુવન ગોડાણ

જાણ્યું હતું કે—વાલ્લભના રીવાજે આપણને કમતાકાદ અને ગૌરવહીન બનાવ્યા છે તેમ કન્યાવિક્રયના રીવાજ આપણો પુત્રી-મેને થયેલ દુઃશાળ મુકીને આપણામાંના કેટલાકને બેટાલાડ વનાવ્યા છે. વૃદ્ધવિવાહથી ઘણીવાર વાલાઓ રાડોને સડાને માટે દુષ્ટો બની છે, મરનાર પાછળ રહવા-કુટુંબના રીવાજો એવા જંગલી છે કે દરેક સુધેલો પ્રજાણ તે રીવાજોને જરાજલી આપવી ઘટે છે મરનાર પાછળ જતાડવામાં જે સર્વો આપણે કરીએ છીએ તે જો કેલ્ચર્ની પાછળ કરીએ તો થોડા વરસમાં આપણી ઉનાતે આપણે જોઈ શકાએ.

મી. દુર્લભજી ત્રિભુવન શેવેરીય

અને જાણ્યું હતું કે—આપ સર્વે હાથર રહેલા ગૃહસ્થો.

પામવાથી મનુષ્ય જન્મ લેવાનું સાર્થક થશે ? જ્યાં સુધી મનુષ્ય જન્મ લઈ આત્માનું કાંઈપણ સાર્થક કર્યું નથી ત્યાં સુધી લક્ષાધિપતિ થઈને મરી ગયા તો પણ શું ? માટે ગૃહસ્થીને ધાર્મિક અને વ્યવહારીક બન્ને જાતની કેલવણીની જરૂર છે અને ગાડાના વે પરડાની માફક એક પણ પરડું નરમ હશે તો તે ગાડુ ચાલી શકશે નહીં તેમજ ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલવણી વેમાંની એકની પણ ગેરહાજરીથી આપણે ગૃહસ્થીનો ધર્મ પાઠી શકીશું નહીં. આપણે ધાર્મિક કેલવણી કેવી આપવી જોઈએ તે વિષે વી-ચારતાં હલકી અને નાની વાધાઓથી આપણો ધર્મ જલ્લવાવાનો નથી. ધાર્મિક કેલવણી એવી આપવી જોઈએ કે જેથી આપણા જૈન ભાઈઓ અને જૈન વાઠકો આપણા જૈન ધર્મનું તત્ત્વ અને જૈન ધર્મની ન્યાયમીતિ સમજે અને તેઓના મગજમાં તે ઠસે પટલુજ નહિ પણ વીજા મતના લોકો પણ જૈન ધર્મના ન્યાય અને નીતિ-થી વાકેફગાર થાય. આ ધોરણે ધાર્મિક કેલવણી આપી શકીએ તેવી યોજના તૈયાર કરવાની જરૂર છે. ઉપરની હકીકત ધ્યાનમાં રાખી કોન્ફરન્સ ભરવાની જરૂરીયાત આપ સ્વિકારશો એવી આશા છે.

મી. ત્રીકમલાલના વ્યવહારુ વિચારોથી ભરપુર વિવેચન વાદ એ દરલાસ્તને ટેકો આપવા—

મુંબઈવાળા મી. સુંદરજી દેવચંદ

ઉમા થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે—મૌરવીના શ્રી સદે જે વહાદુરીથી કોન્ફરન્સનું કામ ઉપાડ્યું હતું તેવીજ વહાદુરીથી પાર પાડ્યું છે તેમણે સતત પ્રયાસથી જે સંસ્થા રચી છે તેને મજબુત કરી વધુ ને વધુ સ્ત્રીલવવાની ફરજ આપણે આપણો સ્થિતિ જાણીને સુધારવાની યોજના ઘડી શકીએ છીએ અને એ યોજના અમલમાં મુકીએ તો આપણી ઉશ્ચિતિનો માર્ગ સરલ થાય છે. વીજી કોમો સાથે સરલામણી કરતાં આપણો કોન ઘણી પછાત છે એ નિર્વિવાદ કબુલ કરવું જોઈએ. એવી પછાત સ્થિતિમાંથી નીકળી ચાલુ જમાનાની ટાઈનમાં આવવા માટે જમાનાને ધંધે-સ્તી ઢવે કામ લેવાની જરૂર છે. તમો જાણો છો કે અન્ય મનાવલંબી-

ફરન્સમાં પંજાવ, માલ્વા, મારવાડ, રત્નપુતાના, ગુજરાત, મુંબઈ અને દક્ષીણના લોકો આવેલા છે અને તેમના વિચારો જાણવાને આપણને સારી તક મળી છે આવા મેલાવડાથી આપણી આત્મી કોમના જાહેર પ્રજામતને આપણે સ્વીકારી શકીશું અને તેટલું આપણે કરી શકીએ, તો પણ આ કોન્ફરન્સ ભરવાનો આપણો હેતુ પાર પડ્યો કહેવાશે આપણી કોમના મલા માટે આપણે જે યોજના રજુ કરીએ તે આ કોન્ફરન્સથી અમલમાં મુકી શકાશે નહિ; કારણ કે હાલમાં કોન્ફરન્સ એક સત્તાધીકારી મંડળ નથી તેમજ આપણી કોમના જુદા જુદા પ્રાંતોના લોકોના માટે એક જ યોજના નક્કી થઈ શકશે નહિ. માટે પ્રથમ તો આજીવન દુસ્તાનના આપણા માઈઓને સારું પ્રાંતોવાર વિભાગો નક્કી થવા જોઈએ જેવા કે પંજાવ, રત્નપુતાના, માલ્વા, ગુજરાત અને મુંબઈ તથા દક્ષીણ. તે પ્રમાણે વિભાગો નક્કી કર્યા પછી દરેક વિભાગવાર જુદી જુદી યોજનાઓ નક્કી કરવી જોઈએ; કારણ કે એક વિભાગના રીત રીવાજ યાજી વિભાગ કરતાં ઘણા જુદા હોય છે અને તેવીજ રીતે આ રાજ્યમાં પ્રાંતોવાર જુદા જુદા કાયદાઓ હસ્ટી ધરાવે છે જેમ એક રાજા પોતે જાતે કાઈ પણ કરી શકતો નથી પરંતુ રાજ્યને પ્રાંતોમાં વહેંચી નાખી પોતાના જુદા જુદા પેટા અધિકારીઓ મારફતે કામ લે છે તેજ પ્રમાણે આ કોન્ફરન્સ રાજ્યના પેટા પ્રાંતોના પેટા અધિકારીઓ ગામેગામના થી સંઘોષ આ કોન્ફરન્સની યોજનાઓ અમલમાં મુકવી જોઈએ અને તે સંઘોષનું વધારણ થવાની જરૂર છે અને સઘો ઉપરની કોન્ફરન્સની સત્તા સંઘોષનું પણ એક વધારણ થવાની જરૂર છે.

આ કોન્ફરન્સમાં અત્યાર સુધી ચાલેલાં કામ ઉપરથી આપણે જોઈ લીધું છે કે આપણે વધારે કેલવણીની જરૂરીયાત સ્વીકારી છે ફક્ત મતભેદ ઘટ્યો છે કે કેટલાક એકલી ધાર્મિક કેલવણી તરફ યાચે છે તો કેટલાક એકલી વ્યવહારીક કેલવણી તરફ યાચે છે શું એકલી ધાર્મિક કેલવણીથી આપણને વધારે સાધુ કરવા માગે છે ? તો તે પણ વનનું મુશ્કેલ છે વલકે અસંભવિત છે. ત્યારે શું એકલી વ્યવહારીક કેલવણી આપી આપણે દરેકને ધનાઢય કરવા માગે છે ? તો શું ધનાઢય થઈ મરણ

ઘણા શુરા છીંપ પળ વોલેલું પાઠવામાં ઘણાજ પછાત છીંપ માટે આવો આક્ષેપ આપણા ઉપરથી કાઢી નાખી આપણે વિચારમાં તેમજ અચારમાં એકજ છીંપ એમ વતાવો આપવું જોઈય

(૨) વીજું, કૉન્ફરન્સને હમેશ ટીકાવી રાખવા માટે જેમ વને તેમ તેના ચર્ચમાં કાપકુપ કરી મંડપની રચના સારી રાખી કરકસરથી કામ લેવાની રહી રાખવી જોઈય, કે જેથી નાના શહેરો કૉન્ફરન્સની વેઠક પોતાને ત્યાં ભરવાનું વીડું ફાડવા નિર્ભયતાથી આગલ પડી શકે.

છેવટે શેઠ અંબાવીદાસે સ્થાનકવાશી જૈન ધર્મનો જયમુંડો ફરકાવ્યો છે તેવા હજારો અંબાવીદાસો થાય એવી વીર પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીને તથા એડમીરલ ટોગોના શબ્દો તમોને યાદ દેવરાવીને વેસી જઈશ.

શુશીમાની લડાઈની શરૂઆત વચ્ચે પોતાના સૈનિકોને એડમીરલ ટોગોએ ફક્ત વેજ શબ્દોમાં તેઓની સ્થિતિનું માન કરાવ્યું હતું. તેણે કહ્યું હતું કે “Now or Never” એટલે “હમણાં અથવા કદીજ નહિ” ભાવાર્થ એ થાય છે કે હમણાંની તક જવા દેશો તો હમેશને માટે તમારા દેશનો સૂર્ય અસ્ત થશે. એજ પ્રમાણે આજ તકે હમેશની કૉન્ફરન્સ ભરવાનું નહીં નહિ કરીએ તો ફરીથી આપણને આવી તક કદી એજ મળશે નહિ અને આપણે હમેશને માટે આપણી ઉન્નતિના દરવાજા આપણે માટે વધ થયેલા જોઈશુ.

એ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થવા વાદ પ્રમુખે—

ઠરાવ ૧૨. મો મુનીરાજોને સગવડ કરી આપવા વાવત

આ પ્રમાણે રજુ કર્યો હતો—

“જૈન મુનીરાજોને ટોલના ચાર્જ વિના પુલ ઉપરથી પસાર થવા દેવા માટે અને સંવત્સરને દિવસે તહેવાર પાઠવા માં સરકારને અરજ કરવાની આ કૉન્ફરન્સ મલામણ કરે છે.”

એ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયા વાદ પ્રમુખે—

ઠરાવ ૧૩ મો—ના. ગ્રીન્સને આવકાર વાવત

ઓનો કૉન્ફરન્સો ભરાય છે તેના પ્રરિણામમાં તેઓ કેટલે દરજે આગલ વર્ધી ગયા છે. મુસલમાન માફકો પળ કૉન્ફરન્સ ભરવા લાગ્યા છે અફસોસ કે પવા અસામાં આપણી સ્થાનકવાસી જૈન કોમ ંઘમાંથી ઉઠતી નહોતી પળ ધમ્ય છે શેઠ અવાવાદા-સને કે જેણે આપણા વર્ગને ઉન્નતિના રસ્તે મૂક્યા છે. આપણે તન-મન તેમજ ધનથી મદદ કરવી જોઈએ છે. વંધુઓ ! મને કહેવા દો કે આપણે દરેક જળ છૂટા પડી કાંઈ કાર્ય કરવાને શક્તિમાન થઈશું નહિ. સાથે મઢીને કામ કરવાથી કામ સાંગો-પાંગ પાર ઉતરશેજ. જાપાનીસો ફક્ત સાથે મઢીને કામ કરવાની રહીથોજ આઁવી દુનિયામાં નામના કરી શક્યા છે. કૉન્ફરન્સ હનેશાં નમી શકે એમ કરવા મોટા નાના મોટા તમામ ગા-મોના સ્થાનકવાસીય વનતી મહેનત લેવી જોઈએ. આ ફંડ એક-ઠું કરવામાં કોઈ પળ જાતની શરમ કે અપમાનનો ભય રાખવો ન જોઈએ. જનાહિત માટે ઘેરોઘેર ફરીને ંઘરાણું કરવા વહાર પડવું જોઈએ. અત્યારેજ કૉન્ફરન્સ તરફથી મને હુકમ કરવામાં આવે તો આ મંડપમાંજ પાઘડી ઉતારીને માગવાને હુ અચકાઉ નહિ. મને ઁાત્રી છે કે સ્ત્રી લાગણીથી આ કામ હાથ ધરવામાં આવે તો આ ફંડને મોટા પાયા ઉપર લઈ જવામાં કાંઈ અડચણ આવે નહિ વઢી જો આપણો દરેક સ્થાનકવાસી માફ દર વરસે ચાર આના જેવી ન-જીવી રકમ ઁટલે દર માસે ફક્ત ચાર પાઁજ થઈ અથવા દર-રોજની ફક્ત એક વીડી અગર સોપારીનો ઢુકડોજ થયો ઁટલુ પળ આવે તો ઁથી આપણા વર્ગની ઉન્નતિમાં મદદગાર થઈ પડે. સર્વો ગ્રહસ્યો લગ્નાદી પ્રસંગે થોડા વઁલતની વાહવાહ માટે લલ-લુટ સર્વ કરે છે તેમણે આ કામ તરફ પોતાનો ઉદાર હાથ લવાવો જોઈએ જૈન મંડલો અને મંડલીઓ પળ આ સવાલ ઉપાડો લેવો જોઈએ

હવે કૉન્ફરન્સના સંવધમાં વે સુચનાઓ કરવાની રજા લઈશ- (૧) જેમ કેટલેક ઠેકાણે થાય છે તેમ કૉન્ફરન્સના ઠરા-વો કૉન્ફરન્સની ચોપડીમાં રાઁવી ન મુકતાં તેનો ચોતરફ અમલ થાય ઁવી નોઢરણ થવી જોઈએ. કારણ કે આપણે ઁલવામાં

ત્યાર વાદ પ્રમુખ તરફથી એવી દરજાસ્ત રજુ કરવા
આવી હતી કે, કાલ સવારે

ના. મોરવી નરેશને માન પત્ર

એનાયત કરવું. એ દરજાસ્ત તાલીઓના અવાજો વચ્ચે
પસાર થયા વાદ રાધનપુરના ચીફ મેડીકલ ઓફીસર ડૉ
બુધરદાસ વોરા L. R. C. P. એઓએ દરજાસ્ત મુકી કે, તે
વચ્ચે

શેઠ અંબાવીદાસભાઈને માન પત્ર

પણ એનાયત કરવું. એ દરજાસ્ત પણ તાલીઓના અવાજો
વચ્ચે પસાર થયા વાદ પ્રમુખે કૉન્ફરન્સનું કામકાજ સલાસ
થયેલું જાહેર કર્યું હતું.

નામદાર ઠાકોર સાહેબનું છેવટનું ભાષણ.

સ્થાનકવાશી જૈન કૉન્ફરન્સના પ્રેસીડેન્ટ, ડેલીગેટો
તથા ગૃહસ્થો ! આ કૉન્ફરન્સ પ્રથમજ ગોમતીમાં પ્રણી તેથી મને
જે આનંદ થયો છે તે મેં મારા શરૂઆતના ભાષણમાં જણા-
વ્યો છે. અને કૉન્ફરન્સનું કામ નિરવિઘ્ને પમાર થયેલું જોડ
તે આનંદમાં ઓર ઉમેરો થાય છે. અને આજે તમે સૌંએ જુદા
જુદા પ્રાંતવાર પ્રથક્ પ્રથક્ માનવત્રોનો વરસાદ મારા ઉપર વ-
રસાવી જે તસ્દી લીધી છે તે સ્વતંત્ર અંતઃકરણપુર્વક તમો મૌનો
ઉપકાર માનું છું. આ માનવત્રનાં મારે માટે જે સ્તુતિ કરવામા
આવી છે તેટલી સ્તુતિ કરવા જેનું મેં કાંઈ કર્યું નથી. તમે યો-
ગ્ય રીતે જણાવ્યું છે તેમ પ્રજાનો ધર્મ છે તેજ રાજાનો ધર્મ છે,
એટલે જે જે ધર્મની પ્રજા હોય તે વધા ધર્મને માન આપવું એ

“ નામદાર પદ્મવર્તી મહારાજા એડવર્ડ અને રાણી માટે-
વ એલેક્ઝાન્ડ્રા કે જેના રાજ્યમાં આપણે નિર્વિદ્વે આવી થામિ-
ક વર્ષા કરી શકીએ છીએ તેનું આ કોન્ફરન્સ દીર્ઘાયુષ્ય ઇ-
ચ્છે છે અને હિંદમાં મુસાફરીએ પધારેલા પાટલી કુમાર પ્રિન્સ
ઓફ વેલ્સને અંતઃકરણથી આવકાર આપવાનો ધ્યાન પરન
આ કોન્ફરન્સ વગાડે છે. ”

પ ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયા બાદ

ઠરાવ ૧૪ મો-વર્તમાન પત્રો વિ.નો ઉપકાર માનવાનો

પ્રમુખ તરફથી રજુ કરવામાં આવ્યો હતો કે:-

“ મુંબઈ સમાચાર ” ‘ જૈન સમાચાર ’ વિગેરે પત્રો તરફ-
થી પોતાની ધ્યાન રિપોર્ટરોને અને મોકલી જે મદદ કરવામાં
આવી છે તે માટે આ કોન્ફરન્સ તેમનો ઉપકાર માને છે ”

વોલંટીયરો, રેલ્વે કંપની તથા પ્રમુખનો પણ ઉપકાર
માનવામાં આવ્યો હતો

વધુ રકમ ભરવા આગ્રહ.

અને નોંધવાના મો મુલજીભાઈ કપુરચંદે જણાવ્યું હતું કે-અ-
ને સુધી પડમાં મરાઠલી રકમોનું ટોટલ ઘણું થોડું થાય છે.
તે તેનું વનાવવાની જરૂર છે આપણે આવી રીતે કામ લઈ-
તો કાંઈ થવું નથી. માટે આપણે કાલાવાલા કરીને વધુ રકમ-
મરાઠલી જાણ. મને યાદી છે કે પ્રમુખ સાહેબ કાંઈક વ-
ર ઉદારતા વતાવ્યા જિવાય નહિ જ રહે અને વીજાઓ પણ જ-
જરા વધવા લાગશે જ

મો. મુલજીભાઈના આગ્રહને લીધે પ્રમુખે ૨૫૦૦ માં વીજા
૨૦૦ ડોલરને ૪૦૦૦ કર્યા હતા અને રા. વા. મોમજી મોરારજી
૧૨૦૦ માં વીજા ૨૦૦૦ ડોલરને ૨૦૦૦ કર્યા હતા. શેડ
મરચંદજી પીતલીઆળ ૫૦૦ ના ૧૦૦૦ કર્યા હતા.

મ્હને જે માન અને યશ આપેલ છે તે હમેશાં નીકાવજો.

છેવટ સૌણ યાદ રાખવાનું છે કે:-

દયા ધર્મનો મુલ છે, પાપ મુલ અધિમાન;
'તુલસી' દયા ન છોડીએ, જવલગ ઘટમેં પ્રાણ.

મોટે આ સંસારમાં જે કાંઈ દયા કરી પરમાર્થ કરશો તેજ સાથે આવશે. કાંઈ લાવ્યા નથી અને કાંઈ લઈ જવાનું નથી આંહિનું આંહિજ રહેશે પણ સંસારની માયા કાંકજ મુકી શક્યા છે અને જે મુકી શકશે તે જ તરશે.

આ ભાષણનું વાક્યે વાક્યે તાલીઓના ઘોષથી વધાવી લેવામાં આવતું હતું.

પરચુરણ હકીકત.

ના. મોરવી ઠાકોર સાહેવની પ્રજા તરફથી તે નામદારનું વાવલું રૂ. ૨૫૦૦૦ ના સર્વે વિલાયતથી કરાવી મળાવેલું હતું તે તા. ૧ લી. માર્ચના રોજ મી. ડબલ્યુ. એચ વ્હાઈટના હાથે સુલ્લું મુકવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે પણ કોન્ફરન્સના ડેલી-ગેટો તથા વીક્ષીટરોએ હાજરી આપી હતી.

એ ક્રિયા પુરી થયા વાદ નામદાર ઠાકોર સાહેવ મુનીરાજોનાં દર્શન કરવા મોટે સ્થાનકે પધાર્યા હતા. ત્યાં તેઓ સાહેવ પંડિત મુનીરાજ શ્રી નાગજી સ્વામીના વિદ્વાતભર્યા ભાષણ થી ઘણાં સુશ થયા હતા અને અવારનવાર એનો લાભ લેવા આવવાની ઇચ્છા જણાવી હતી. આ નામદારના પિતાશ્રી પણ આ ધર્મ પ્રત્યે આવીજ સારી લાગણી ધરાવતા હતા. જ્યારે ના. ઠાકોર સાહેવ સ્થાનકમાંથી ડઠી ગાડીમાં વીરાજ્યા ત્યારે વોલ્-ટીઅરો અને વીજા કેટલાકોએ તેમની ગાડી પાછો પોતાનો મ-ક્તિભાવ જણાવી આપ્યો હતો.

દરેક રાજાનું કર્તવ્ય છે. હું એમ માનું છું કે ધર્મ વિના યાણમ કાંઈ કામનો નથી. આ સંસાર રૂપી સમુદ્ર તરવાને આ મનુષ્ય દેહ રૂપી વાહાણ છે અને વાહાણનું સુકાન ધર્મ છે. સમુદ્રના મોજામાં વાહાણ જેમ સુકાન વિના આમતેમ ઢોકાં છાઈ આ-
 સરે અધવચ્ચે ભાગી પડે છે અને કીનારો દેખતું નથી તેમ ધર્મ વિના આ દેહ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં તરી શકતો નથી માટે સૌનું કર્તવ્ય છે કે ધર્મને માટે પોતપોતાથી વનો શકે તેટલું કરવું. તમો સાંઈ જ્યારે મેંકડો ગાડથી પોતપોતાનું કામ સુકી ધર્મ માટે આંહી લુધી આવવા તસ્દી લીધી ત્યારે, મારે મારી રયા-
 સતથી મદદ કરવી એ કાંઈ મોટી વાત નથી. છતાં એ માટે તમે આટલું વધું માન આપો છો તે જાતે જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો ઓછો છે અને તેમાં વળી મને ‘ધર્મધુરંધર’ નો ડરકાવ મારા ઉપરના આભારમાં જાસ વધારો કરે છે, એમ હું માનું છું.

ગૃહસ્થો ! રાજાની જીંદગી ગુલાવના ફુલની શૈયા જેવી નથી. તેને જેમ મોટું સુખ છે તેમ તેની મુશ્કેલીઓ અને જવા-
 બદારીઓ પણ મોટી છે. એમની ફરજ મા વાપ અને નિશાઝના રહેતાં જી એ વન્ને કરતાં વિશેષ છે. તેમની પ્રજાનું પાલન કર-
 વાની માથે પ્રજા કેમ સુખચેનમાં વર્તે તેના ઉપાયો યોજવાના છે અને તે કામનાં ધર્મ એક મહાન સાધનભૂત છે. કેમકે ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એ કહેવન જોટી નથી. ને તેથી તેમણે પો-
 તાનું વર્તન એવું દાઢલા રૂપ કરવું જોડે કે તેવું વર્તન સ્વા-
 ભાવિક રીતે તેમની પ્રજા ગ્રહણ કરે. પણ તેની સાથે પ્રજાની ફરજો પણ ઓછી નથી જેમ રાજા તેમને ઘાલવચ્ચા વત્ત રાખે છે તેમ તેઓએ તેમના રાજાને મા વાપ ગળી તેમના તરફ રાજ-
 ભક્તિ અને વફાદારીથી વર્તવું જોડે. કારણ કે જે હાથ વિના

તા.-૨૯ ના રોજ સવારમાં સ્થાનકમાં મી. જીવરાજ ની-
મચંદ શાહ તથા મી. કરસનજી જગજીવન અને વીજા કેટલાકે
જીવદયા તથા કન્યા વિક્રય નિષેધ, હુદારતા વિગેરે વિષયો
ઉપર ભાષણો આપ્યાં હતાં. આ વચ્ચે પગ મુનીરાજોજ જૈન
હિતેચ્છુના જૉઈન્ટ એડીટરને યાદ કર્યા હતા, પરંતુ તેમની ઑફિ
સેંકડો ગૃહસ્થો મુલાકાત માટે આવતા હોવાથી તેમને ઑફિ
સમાં હાજર રહેવું પડ્યું હતું. કૉન્ફરન્સ પ્રસંગે સુમારે ૪૦૦૦
ગૃહસ્થોજ એમની મુલાકાત લઈ પોતાનો મેમ પ્રદર્શિત કર્યો હતો
અને તેમના પ્રયાસો માટે ધન્યવાદ આપ્યો હતો. સ્વાસ કૉન્ફર-
ન્સ માટે અને કૉન્ફરન્સ વચ્ચેજ અઠવાડીક પચને જન્મ આ-
પવવામાં તેમણે જે જે હેરાનગતી અને સ્વર્ચનો વોજો ઉઠાવ્યો
હતો તે માટે તેમને માનપત્ર આપવા કેટલાકે મક્કનપણે ઇચ્છા
જણાવી હતી પરંતુ અમુક સંજોગોનો નિવાર કરીને તેમણે પો-
તેજ તેમ ન કરવા સલાહ આપી હતી.

અધ્યાપનાની નિરાશા.

મુંબઈની અધ્યાપનાના પ્રીન્સીપાલ ડૉ. હવપત્રીએ તેમના એસી-
સ્ટન્ટ શીવસાલ કે જે સ્થાનકવાસી જૈન છે તેની સાથે કેટલાક અધ-
વિદ્યાર્થીઓ મોકલ્યા હતા, જેમણે કૉન્ફરન્સના વચ્ચે સીવવાના ગુપ્તવાના
અને લખાણ વાંચવા વિગેરેના અર્થજનક પ્રયોગો કરી બતાવ્યા હતા.
પરંતુ કૉન્ફરન્સના કાર્યભારીઓએ એક પાછપણ અધ્યાપના ખાતે આપી
અપાવી નહોતી. દેશવાસી ભાષણોની કૉન્ફરન્સ મુગ્ધતા થઈ તે વખતે
આ વિદ્યાર્થીઓના પ્રયોગ જોઈ એ ખાતાને સારી મદદ અપાઈ હતી
મોરખી કૉન્ફરન્સે એ મદદ કરવા જેવા ખાતાને આમ તપ્ત આપી તરફીક
અને અર્થમા ઉતાર્યું તો મદદ આપવી ઘટતી હતી. એથી આપણી
શોભા દેખાત.

कॉन्फरन्समां पंजाब-अमृतसर तरफथी डेलीगेट तर्गके
वेला वे गृहस्थोने ना. मोरवी ठाकोर साहेबे खास मुलाकात
दे रोक्का हता. तेमांना पहेला. गृहस्थ भी रामचंद्र नयुपल
सिवाल हता. आ गृहस्थे सोनुं जोखवाना कांटानी शोधकगे
; के जेकांटानी मददथी दिवस या रातना कोइ पण बखते
सोनुं काप्या के बस्या सिवाय सहेलाइथी कही शकाय के ए
रोनामां चोखुं सोनुं केटलुं छे. अमेरीकन शोधने घडीभर बो-
तरावी दे एवी आ शोध के जेने माटे वाइसगैय तरफथी पे-
टेंट मळ्यो छे ते संबधी बधारे अनुभव मेळववा ना० ठाकोर
साहेबे तेमनी मुलाकात इच्छी हती. मुलाकात बखते ते नाम-
दारे कांटानी बारीकाइथी परीक्षा कीधी हती अने घणोज
संतोष बतावीने कांटो खरीदी लीधो हतो. आ स्थानकवासी
जैन शोधक अने साहसिक पुरुष माटे आखा हिंदना जैन संघे
मगर थवुं जोइए. ए भाइए बीजी केटलीक रसायणिक शोध-
खोळ पण करी छे. बळी विशेष यांत्रिक शोधोमां हाल तेओ
रोकाया छे.

ना. ठाकोर साहेबे रोकैला बीजा भाइ पंडीत साहन-
लालजी नामना ब्राह्मण हता. तेओ ब्राह्मण छतां जैन धर्म पाळे
छे अने अमृतसरनी जैनशाळांमां शिक्षक छे. तेमनां काव्य ना.
ठाकोर साहेबने बणां पमंद पडवाथी फरी काव्यो गवराव्यां
हना अने रु. ५०) नी बक्षीम आपी हती.

‘जैन समाचार’ ना एडीटर एक दिवस-बधारे रोकाया
हता. मात्र एटलाज माटे के मुनीराजोनां दर्शन करवा उपरांत
तेओ साथे फुरसदे बातचीत करवानो प्रसंग मळी शके. मुनी-
राजोनां तेमना उपरलो प्रेम अणहद जोवामां आव्यो हतो, केजे
प्रेमपातेमणे मने मुनीराजोनां अनुकरणथी आधार मान्यो हतो.

गवायला गायना.

प्रथम दिवस, फाल्गुन शुदी ३ सोमवार.

मंगळाचरण,

मंगळ कर मंगळ कर श्री जिनेश्वरा,
सदय हृदय केरुं शरण आप सुखकरा-मंगळकर-ध्रुव.
तारक भव अम्बुधि रसेन्दु निर्मळा,
विपद वादळो वोखेरनार इश्वरा,
सतत ज्ञान ज्योतिना प्रचण्ड भास्करा;

झञ्जुमे, तम ते, अमथी,

दुर करीदे, पदरजने, शिर धरीये,

शैत्य विस्तरा-मंगळकर

जगत वंद्य, अभय दानना चिरःस्मरा,

परम अधतणी प्रवोधी भिषणता हरा,

अनिल लहरि विश्वमां स्फुराव अमीजरा;

नमीये, चुमीये, स्मरिये,

तव पदने, प्रज्जित मने, मुद वदने,

विपुलताधरा-मंगळकर.

अबुधपर दयाभ्र छत्र सर्वदा धरा,

उन्नति समाज मांहि अचळता जरा,

संपने सुभाग्यना अरुण विस्तरा;

फरीथी, स्मरिये, नमीये,

कुशळ करी, सफल करो, जयध्वजनी

कर स्थिती स्थिरा-मंगळकर

श्री

प्रथम श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन
कॉन्फरन्स हेवाल.

द्वितीय खंड.

(कॉन्फरन्समां गवायलां मांगलिक गीतो; ना०
मोरवीपतिने मळेला मानपत्रनी नकल, डेलीगेटो
-वीझीटरो-वोलंटीअरो-प्रेसीडन्ट-सबजेक्ट
कमीटी-फंड-पत्र व्यवहार विगेरे संबंधी
कीमती सूचनाओ साहित.)

कलित छवी प्रकटावी रही उर—

आशा उमंगनी मंगल ज्योति;

हर्ष वध्यो अम सर्व चकोरने—

नाठी तिमीर प्रचण्ड पनोति—धन्य घडी.

मित्र गणी महि पालिनीए—

सनमान अतोशय जेनुं कयुं छे;

देश विदेशमां वास करी शुभ—

कीर्ति सुवासथी विश्व भर्युं छे—धन्य घडी.

जन्म अमूलख पापी खरेखर—

सार्थकता समज्यो उग्र भागी;

जन्म ठलो बळो शान्ति मळो—

शुभ आशिष आपतो आज 'सुभागी'—धन्य घडी.

श्रोयुत् शैठ अंवावोदासभाईने धन्यवाद.

जय ध्वज फरकाव्योरे, अखील आ विश्वपरे;

रुडा अंवावीदामेरे, वगाढयो ढंको खरे—जय ध्वज—धृव.

वर्म बन्धुओ केरारे, हवे दुःख दुर थशे;

ज्ञान सविता प्रकाश्योरे, तिमीर बधुं नाशी जशे—जयध्वज.

साखोः—माथे सो सो मुखथी, गाओ अचना गुण;

तो पण पुहं नव थशे, उपकृति केहं ऋण.

कीर्ति केरी सुगन्धेरे, भारत ममकाइ रह्युं;

यश अमर गवाशेरे, विजयी मुह्ति चहुं—जय ध्वज.

मंग उमंग उरे वरो, आशिष अपी अनंत;

संतति संपत्ति बाधीने, अधिक बनो धनवंत.

अमोघष्टि वरमजोरे, वित्रो सहु दुर बनो

मन मुदमहि रहेजोरे, 'सुभागी' यशस्वी बनो—जय ध्वज.

(૧)
કોન્ફરન્સના માનવંત મુરઘ્વી નામદાર સર વાઘજી
વહાદુરને શુભાશિષ્ય.

ગજલ.

નમન કરો નાથ સૌ ઇચ્છે, અમર રહો વાઘ વીર મુર્તિ;
કલાવતો વીજ સમ વાધો, વહાદુર વાઘનો કીર્તિ-નમન.
પ્રજાના હિતની ઇચ્છા, રમે રગમાં રમી રહી છે.
દિગંતે નાદ યશ કેરા, અમરતામાં કરો પૂર્તિ-નમન.
ધરાપર શાન્તિ વ્યાપી છે, પ્રજાની પીડ કાપી છે;
પ્રજા એના મુકુટ કેરી, રહો અરિવૃન્દ ક્ષેત્રવતી-નમન.
દીપે છે ઉગ્ર મંડલ આ, ઉદય કેરી કરે સુચના;
સહુ ઉપકાર એ જેના, તપો તે વાઘનો કીર્તિ-નમન.
નવિન સુખ સમ્પતિ પામો, વઢી જ્ઞા તરૂતની જામો;
વિરામો રીઢિ ને સીઢિ, રહો જંઙારમાં જ્વરતો-નમન.
અનંતી આશિષો આપે, સકલ આ સંઘ હલાસે;
'સુભાગા' ત્યાં સુધી રાજો, સચિત મુર્તિ રહે તપતી-નમન.

।મુખ સાહેવ રાયવહાદુર શેઠ ચાંદમલજીને ધન્યવાદ.

ધન્ય ઘડી જીનરાજ પ્રતાપથી—

આજ સમાજપતિ ગુણી પામ્યા—ધન્ય ઘડી.
નિર્મલ ચાંદ પ્રકાશી રહ્યો જન—

નેહ ધરી મુદ માંહિ વિરામ્યા—ધન્ય ઘડી.

હેલીગેટ જન સમાજ સ્થંભ જાળજો—અરુણોદય.

સુજનતા વદાય તોજ, અમરતા પમાય તોજ;

ચાહ્તા સદન વદન મહિં વસાવજો—અરુણોદય.

સજ્જ થાઓ જલદી જાગી, સિદ્ધિ પામશો ‘સુભાગી’;

“કોન્ફરન્સ” વીજય શબ્દથી વધાવજો—અરુણોદય.

[ઉપરનાં કાવ્યો રા. સુભાગીનાં રચેલાં છે. આ ઉગતા કાવ્યકારનો કૃતિ મનહર અને ઉત્તેજન દેવા યોગ્ય છે.]

તૃતીય દિવસ ફાલ્ગુન શુદ્ધ ૫ બુધવાર.

સ્તુતિ

પ્રણતપાલ, દીન દયાલ, દાસપર દયા ધરી;

દાસપર દયા ધરી, આ દાસપર દયા ધરી—પ્રણતપાલ.

જરણ, મરણ, હરણ, કરણ, જગપતી જુઓ જરી;

સલકપાં સ્વચીત શ્રીધન સ્વેલ છે સ્વરાસરી—પ્રણતપાલ.

કૃપાનિધી કરુણાલ આ સમાજપર કૃપા કરી;

અચલ વૃદ્ધિ આપશો, ત્રિતાપ પાપ પરહરી—પ્રણતપાલ.

શુદ્ધ ભાવ ક્ષય કરી, વિસાર ભાવ વિસ્તરી;

જય જય જયકાર, જૈનનો થજો ફરી ફરી—પ્રણતપાલ.

(મહાપુરુષશ્રી નાનચંદજી)

રાજગીત.

(ઇંગ્લીશ રાગ.)

અમે મદા નમી લક્ષી નુનાથ યાચીયે,

પદવર્ડે સાતપો તેં અમર રાસજે—

છવ્ર ક્રમે આર્ય ઉપર શીતલ છાંયડી,

વિસ્તરો મુગ્ધ અમલ અસ્વીલ ધરાપરે—

द्वितीय दिवस फाल्गुन शुद्ध ४ ज्ञोमवार.

स्तुति.

धन्याश्री.

दयाकर, शरणांगत प्रतिपाल, ध्रुव,
प्रभव. प्रभव, जन मांहि अक्यता;
परिहर कुर जंजाल-दयाकर,
कुशल प्रवल कर धर्म वन्धुओ;
जीवन कर तुं रसाल-दयाकर.
समजी फरज जन सरव 'सुभागी'.
लहे धरम संभाल....दयाकर.

डेवोगेटोने विज्ञापना.

भेरवी-दादरा.

अरुणोदय शुभ जैन वन्धुनो करावजो-ध्रुव,
समयने विचारी वीर, जागजो थइ सुधीर;
धर्म वन्धुओ तणां वदन उजालजो-अरुणोदय.
वरतजो विचारी कर्म, फलित तो थशे स्वधर्म;
भेद भावनो विनाश सद्य लावजो—अरुणोदय.
अक्य कौमुदी प्रसारी, अमल विमल कीरण धारी;
सौम्य विस्तरी शशांक, तुल्य राजजो-अरुणोदय.
उर धरी स्वधर्म दाज्ञ, बांधजो दयानी पाज;
प्रणतपालपर प्रतीति, एक राखजो-अरुणोदय.
विषद आ समाज केरी, लागणी धरी अनेरी;
तोही फोही, दुध मातनुं, दीपावजो—अरुणोदय.
डेली, गेट, द्वार नहि, डेली. गेटकीपर (तमे) नहि;

करके हम लोगोंको रियासतकी ओरसे सब प्रकारकी आवश्यकताओंके पूर्ण करनेकी सूचना दी । सो आप सरीखे नरेशों द्वारा ऐसी वर्णनीय सहायता पाकर हम लोगोंके हर्षका पारा वार नहीं रहा ।

इस प्रकार आप अपने उदार हृदयसे हमारी कॉन्फरन्सके प्रत्येक प्रकारसे प्राबन्धिक सहायता देकर ही तृप्त नहीं हुए, परन्तु इसके साथही आपने इसका सर्वोत्कृष्ट पेटून (सभापति) पद, जिससे कि आपके यश किर्तिका बहुत बड़ा भार संबन्ध है; वडे आनन्दके साथ स्वीकार करके हमारे जैनसमाज पर बड़ा उपकार किया है । और इस प्राचीन कहावतको एव दृष्टान्तके रूपमें सिद्ध करके बतला दी है, कि, “ जो प्रजाका धर्म है, वही राजाका धर्म है ” ।

जो राजा न्यायी, नीतिवान् और धर्मज्ञ होता है, उस राजाकी सम्पूर्ण प्रजा अपने २ धर्मको सुखशान्तिपूर्वक पालन करती हुई उसका यथाशक्ति उद्योत किया करती हैं, और जो राजा इसके प्रतिकूल अर्थात् अन्यायी तथा धर्मशून्य होता है, उसकी प्रजा सुखी नहीं रहती और धर्मका विच्छेद हो जात है । ज्ञारतभूमिके प्राचीन इतिहाससे हम यह बात जलीज्ज्ञानि जान सकते हैं, और कह सकते हैं कि, पूर्वके उत्तम कालमें जैन सम्प्रति आदि राजाओंने तथा अन्तिम कुमारपाल राजाने जैन धर्मका महत्त्व निरीक्षण करके उसको कदा तक विभूषित किया था, यह किसीसे अप्रकट नहीं हैं, उभी प्रकार आपसरीखे विचारशील नरनाथ जी जैनदर्शनके रहस्यको भले प्रकार जानने और तन मन धनमें सर्वरीत्या सहायता करके उसकी वृद्धि करनेमें तन्पर रहते हैं, यह आपकी मांगलिक राजनीति पूर्वकालके महाराजाओंके इतिहासोंका पूर्णरूपसे स्मरण कराती है, दर्शन कराती है ।

सीद्धि, नीधि, शौर्य, तेज, आप एमने,
 सफल कुशल मंत्री तंत्र रिपु कुळो दमे—
 ज्यां सुधी शशांक सूर्य, नभ पटे घुमे,
 तपो सहस्र सूर्य शुं, त्रिटीश तरुत ए—
 (रा. सुभागी.)

श्रीमन् मोरवीपतिने स्था० जैन संघे आपेलुं

अभिनन्दनपत्र ।

श्रीमन्निखिलगुणनिलय, विविधधर्मसंरक्षक
 भूपालचूडामणि श्री १०८.

महाराजाधिराज ठाकोरसाहब

सर बाघजी बहादुर जी. सी.

आई. ई.—मोरवीकी
 सेवामें सादर समर्पित

धर्ममूर्ति महाराजा साहब !

हम सम्पूर्ण भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानिकों का एक नैवेद्य
 हार्दिक उल्लाससे यह अभिनन्दनपत्र आपकी महिमा के
 स्मरण करके विनयपुरस्सर निवेदन करने हैं ।

जब हम लोगोंने यहां कानून-मन्त्रालय की स्थापना
 करनेका प्रारंभ किया, तब से आपकी महिमा के
 सहस्राधि दर्शकों तथा सन्धिकों के आगमन से हमारे
 सामानोंके जुटानेके लिये हमें बहुत ही कष्टों का
 तत्काल ही उत्तम उपाय मिल गया ।

थोड़ा उपकार है ? जैनदर्शनके प्रसिद्ध सप्तव्यसनोंमेंसे इस एक आखेट (शिकार) व्यसन के त्यागी होकर आपने सचमुच एक महत्पुण्य उपार्जन किया है !

आप सदासे सर्व प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखकर छोटे बड़े सर्व प्रकारके जीवोंका रक्षण करते आये हैं, यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु पंचेन्द्रो मनुष्य प्राणीपर आपने असाधारण दया दिखाई है, जिसका परिचय संवत् १९५६ के भयंकर दुष्कालमें दिये हुए आपके अनन्त अन्नदानसे मिलता है ! अतएव हम आपको “ सच्चे जीवदयाप्रतिपालक ” की ऊपाधि देनेमें किसी प्रकार संकुचित नहीं हो सकते ! इससे अनारिक्त आपकी समय समयपर की हुई जीवदया सम्बन्धी उदारतायें इतनी अधिक हैं कि, उनका वर्णन सहज ही नहीं हो सकता, तौ भी आज उदारताका परिचय दिये बिना नहीं रहा जाता, जो आपने थोड़े दिन पहले अहमदाबादमें कलाइयोंके हाथसे सैकड़ों गायोंकी अमूल्य जान बचाकर अत्यन्त परिश्रम और विपुल द्रव्य व्यय करके की थी ! इंग्रेजी राज्यके एक बड़े नगर की स्वतंत्र प्रजाके सम्मुख ऐसा महत्त्वका कार्य अन्य राजाओंके द्वारा होना एक प्रकारसे अशक्य ही प्रतीत होता था, जो आपने अपनी धर्मज्ञताके प्रभावसे कर दिखाया !

यहांके पांजरापोलका चन्दा हुजुर दरबारकी तरफसे अपने दागकी द्रव्यके साथ आयकी द्रव्यकी नई एकठा करके दिया जाता है ! ऐसा मुमकिन कदाचिन् ही किसी दुमरे स्थानमें होगा ! इतना ही नहीं किन्तु संवत् १९५६ में दीन शीन पशुओंकी गुराफ्त तगी आनेपर आपने प्रजाके मुखिया

जबसे कॉन्फरन्सने अपने कल्याणकारी कार्यका प्रारंभ किया है, तबसे आपने उसको उत्तेजन देनेके लिये किसी प्रकारके स्वर्चकी परवाह न करके देरा, तम्बू, सवारी आदि आवश्यक सामानकी सहायता देनेकी अपने प्रत्येक महक्मेको आज्ञा दे रखी है इससे स्पष्ट विदित होता है कि, इस कॉन्फरन्सके सहायभुत होनेमें तन मन और धनसे सहायता करनेवाले आप सरीखे पृथ्वीपति इस पृथ्वीपर वर्तमान समयमें विरले ही होंगे ! राजाधिराज होकर भी आपने मद्यमांसका त्याग करके रसनाइन्द्रीको जीत ली है, इसके सिवाय ब्रह्मचर्यका सेवन करके अतिशय दुर्जय कामका आपने पराभव किया है, अर्थात्, जैनदर्शनके परममान्य प्रथम अहिंसा और चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रतके आप सच्चे उपासक हैं ! इससे हमको आनन्दित होके कहनेमें कोई भय नहीं है कि, आजकालके वैज्ञानिक समयमें जब कि पाश्चात्य लोगोंके साथ राजाओंका घनिष्ठ सम्बंध और संसर्ग रहता है, भारतभूमिमें इन्द्रियजित राजाओंका सद्भाव प्रगट करनेवाले आपके अतिरिक्त कदापि ही कोई होने !

राजाओंमें प्रायः यह दुर्गुण देखा जाता है कि, वे अपना शौक पुरा करनेके लिये शिकारादि हिंसक लीलायें किया करते हैं, और फिर वर्तमान कालके पाश्चात्य सहवाससे तो उनमें ये हिंसककृत्य बहुत बढ़तीपर है, परन्तु बड़े सन्तोषकी बात है, कि आप उक्त प्राणीवधके कार्योंसे जिनमें बेचारे निरपराधी मुक्त जीवधारी सताये जाते हैं, सर्वथा विरक्त रहते हैं ! और इससे जगत्में सर्वोत्कृष्ट गिने जानेवाले अभय दानके आप दाता उहरते हैं ! प्राणीमात्रपर क्या आपका यह

इस कॉन्फरन्स ऐसे महत्कार्यका भार उठानेमें आप जैसे नरनाथका आश्रय हम लोगोंको नहीं मिला होता, तो हमको भरोसा नहीं था कि, यह कॉन्फरन्स अपनी प्रारंभिक वाल्यावस्थामें जो विजय पाकर निर्विघ्नतासे अपना कार्य पूर्ण करनेमें समर्थ हुई है, सो हो जाती। अतएव इस विषयमें हम लोग आपको जितना धन्यवाद देवे, वह थोड़ा ही है।

राजन् ! आप अपना द्रव्य तथा वैभव प्रजाका समझते हैं, और उसका यथार्थ अनुभव ऐसे प्रसंगोपर कराके हम लोगोंको आभारी करते हैं, अतएव हम लोग यह अभिनन्दनपत्र आपके करकमलोंमें अर्पण करके उत्फुल्लहृदयपूर्वक जैनशासनके प्रभावसे ऐसी माङ्गलिक आशा करते हैं कि, आप सहकुटुम्ब दीवजीवी होकर राज्य तथा प्रजाकी वृद्धिके साथ सृष्टिपृष्टिपर चिर विचरण करें और आगामी अन्य मंगलकार्योंमें इसी प्रकार सहायकारी हों। तथा चः—

प्रजानां क्षेमाय प्रभवतु महीशः प्रतिदिन ।

सुवृष्टिं संभृयाद्रजतु शमनं व्याधिनिचयः ॥

विवृत्तां वाग्देव्या सह परिचयं श्रीरनुदिनं ।

मनं जैनं जीयाद्विलसतु च भक्तिर्जैनपतौ ॥

श्रीरस्तु । शुभप्रस्तु । कल्याणमस्तु ।

उपगत—अनदावाद, अमृतमग, रत्नशाम, मुंबई वि-
गेरेना भंव तर्फथी पण जुदा जुदा मानपत्रो श्रीनुत् गोकळ-
दानभाटना खानर्गा आग्रहथी आपवानां आव्यां हतां. सकळ
हिदना स्वा. जैन संघ तरफथी मानपत्र, आपवा लनां हिदना पृ-
थक् पृथक् पातोना मानपत्रनी जरूर न न होय, -ओ प्यी उर-

ओंको बुलाकर एक बड़ा भारी फंड खड़ा किया था और उससे पशुपालनामें किसी प्रकारकी त्रुटि न होने दी थी ! यह घटना क्या आपके जीवदयाद्रवितहृदयका थोड़ा परिचय देती है !

हम सब लोग इस मोरवी क्षेत्र और आप मरीखे दयालु महाराजकी सुन्दर राजनीतिके विषयमें बहुत कुछ प्रशंसा सुनकर जो आपके पवित्र छत्रकी छायामें रहनेवाले मोरवीके संघको भाग्यशाली समझते थे, सो आज अपने नेत्रोंसे निरीक्षण कर चुके; अतएव हर्षके साथ यह कहनेका साहस करते हैं कि, आपके संरक्षणके नीचे अकेला जैनसंघ ही नहीं किन्तु सर्व धर्मोंकी प्रजा आप ऐसे समदृष्टि राजाकी अभेदबुद्धिका अनुपमसुख अनुभवन करती है, और सम्पूर्ण प्रजा अपने २ धर्मका पालन परस्परके लेशाभाव और शान्तिके साथ करती है । अन्यस्थानोंमें यह बात क्याचित् ही दृष्टि पड़ेगी ।

आपका अपनी प्रजाके यावदूधभोंके साथ सद्भाव है, इसका परिचय इसीसे भलीभांति मिल सकता है कि, यहांके सरस्वतीमन्दिर (हाईस्कूल) के पास बनते हुए नवीन भव्य मकानोंमें प्रत्येक धर्मके मन्दिरोंका पास पास प्रबन्ध किया गया है और इस्लामी धर्मके योग्य स्थानकी योजना भी उनकी इच्छाके अनुसार कर दी गई है । इन मन्दिरों और मसजिदके कार्यमें अनुमान ५-६ लाख रुपयाकी विशाल रकम खर्च की जायेगी । जिनमें अनुमान ५०-६० हजार रुपया केवल जैनोपाश्रयके लिये है । सो इस प्रकार “प्रत्येक धर्मकी प्रजाका जो धर्म नो ही अपना धर्म” ऐसा उत्तम विचार रखनेवाले राजा पूर्वजात्मे इतिहासमें अकबरादिके सिवाय बहुत बड़े दृष्टि-पथगत होते हैं ।

चक्रवंध.

दुमल छंद *

जिम केतक के दल के महके, अलिके चितके मटिके वेहके,
मधुके रुतुके वन केसरके, पिक केम चुके विन केलवके;
घनके घटके स्वरके सुनके, किमके किचुके नृतके लटके,
चगके रमके किमके त्रुटिके, कवि केम चुके स्तवके कथके.

लावनी बेहर खडी.

पर्म उदार पर्म उपगारी, पर्म भक्त और पर्म टयाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवी को भूपाल. (टेक.)
करुं कथन कुछ इनकी महिमा, जहां तलक है मेरी अकल;
ऐसी कुलके गुन गानेसे, दूर होत दारिद्र कलमल.
इक्ष्वाकु और मगर चक्रवर्तिमें ये कुल चला अटल;
लिखा पुरातन इतिहासोंमें, निःकलंक निर्मल उज्जल.
अब आगे जो कहूं जिकर में, सुनियें सब जन करके खयाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवी को भूपाल ! ॥१॥
दुनिया भरके सब वंशोंमें, है ये सूरजवंस प्रधान;
इमि वंसमें प्रगट भये श्री रामचंद्र आदित पुनवान.
शुभ दिन लग्न महरत जन्में ऐसी कुल श्री श्री राजान;
कुलभूषन कुलदीपक ससी अर नगर मोरवी अपने आन.
योवनवस्था लीयो राज्यपद सरव जीव रक्षक मतिपाल;
धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवीको भूपाल. ! ॥२॥
कल्पद्रुम इच्छुकफलपूरक, चिंतामणि रत्नोंकी साण;

* आ काव्य चक्रना छपमां गोडवी शकाय छे. चच्चे के
अक्षर मुक्यो अने आसपास ववे अक्षर गोडववा

टी भिन्नता जणाय एम होवा छतां श्रीयुव गोकलदासभाइ
(कॉन्फरन्सना आगेवानोमांना एक मुख्य) महाराजा वाघजी
वहादुरना राज्यमां स्टेट एन्जीनीअर तरीके तेमनुं नीमक खाता
होवाथी पोताना शिरछत्र तरफनी फरज वजाववामां तेओ
घणाज उत्कंठीत होइ आ हीलचाल करी हती. अमे इच्छीयुं
के महाराजा श्री आ राजभक्त अमलदारनी भक्तिनी नोंध ले
अने तेनो सारो घदलो जलदी जलदी आपे.

वडोदराना नामदार गायकवाड सरकारे देरावासी
भाइओनी कॉन्फरन्स वखते आपेली मददना बदलामां ५-१०
तो नहि पण एक मानपत्र पण ते भाइओए केम नहि आप्युं
होय ते समजातुं नथी. कदाच त्यांनी प्रजा एवी राजभक्त नहि
होय. हवेथी तेओ मोरवीनो दाखलो लेशे तो ठीक थशे.

ना० महाराजा श्री वाघजी वहादुरे श्री स्था. जैन मंदिर
उपर करेला उपकार माटे तो वे मत छे ज नहि, -अरे हेइ मंदिर
ज नहि. ए नामदारनी लायकी अने शेठ अंवावीदामना इद-
रता साथे धर्मराग ए वे माटे तो कोइ विरुद्ध केने नकरो
ज नहि. पंझाव तरफना तथा मालवा तरफना के मुस्लिम ना.
महाराजांनी योग्य प्रशंसा नीचेनां काव्योर्क केने इतः—

अमृतसरवाळा पंडीत सोहनलाले मंदिरां काव्यो-
संवेया.

कौन गिने घन बुंदनको. वनज मंदिर नां. वनजो
कौन मिने कर अंगुलिमें मुर्त के नेहको नेह
कौन तरे भुजसे रत्ननाम अने इह ईश्वर हनु
श्री नृपती गुणमिदु आन कहे कहे कहे

કમી જિન નેક કામોકી હૈ ઉનકે પૂરી કરનેકો,
 મુર્કર કાનફેસ કરના સદા શુભ હો સદા શુભ હો.
 ઉમૈદે આયગી વર આજ સવ સાધનમીં ભાયોકી,
 ઉન્નતિ ધર્મકી કરના સદા શુભ હો સદા શુભ હો.
 અર્જ યહ દાસ નથમલકી મુનેંગે દિલસે સવ સજ્જન,
 હમારા મિલના આપસમેં સદા શુભ હો સદા શુભ હો.

શેઠ અંવાવાદાસને પણ યોગ્ય શબ્દોમાં માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

ડેલીગેટો, વીજીટરો અને વોલંટીઅરો.

‘ડેલીગેટ’ અથવા પ્રતિનિધિ એટલે એક ગામ તરફથી ચુંટાઈ આવેલો માણસ. સ્વરૂં કહીએ તો ‘કોન્ફરન્સ’ ના મેઝા-વડામાં તો માત્ર વિદ્વાન અને અનુભવી એ વે લાયકાતવાળા સ્વધર્મીને જ ડેલીગેટ તરીકે ચુંટી શકાય. યુરોપીઅન રીતે કોન્ફરન્સ કરનારે આ વાવનમાં પણ યુરોપીઅન રીત રાખવી જોઈએ. કારણ કે શ્રીમંત હોય અને મીઠા વગરનો હોય તો ત્યાં આવીને શું ઉપયોગમાં આવવાનો? માત્ર વિદ્વાનો અને અનુભવીઓ જ સલાહ આપવામાં ઉપયોગી થઈ પડે. પણ આપણે એ સ્થિતિએ દ્વંજી પહોંચ્યા નથી. માટેજ આપણે માટે જુની ‘સંવ’ ની સંસ્થા વ્યારે ઉપયોગી છે. આપણે દરેક પ્રાંતના લાગવગવાળાઓ-શ્રીમંતો-વિદ્વાનો વિગેરેને વોલાવ્યા જોઈએ. અને તેમની સંખ્યા વધી પડવાની દેહેસત હોય તો એમને અંગે જે સ્વર્ચ થાય તે પ્તી નાણીને વસુલ કરવું જોઈએ. જેઓ ૧૦-૨૦ રૂ. સ્વર્ચ રગીને આવે તેઓ ૧-૨ રૂ. પ્તી આપનાં આનાકાની ન કરે.

पर स्वारथमें नृप विक्रम सम, करण करण सम कंचन दान.
 भोज भूष सम कविजन वल्लभ, गुन पारख जन दक्ष प्रधान;
 भीषम अर्जुन भीम सारिखा, मूरवीर योद्धा बलवान.
 जनक समान गृहस्थी योगी, धर्मि पांडु पूत्र मिशाल;
 धन धन श्री राजाधिराजजी. नगर मोरवीको भूपाल. ! ॥३॥
 रक्षा ईनकी करे भवानी शंकर विष्णू और चन्नरान;
 इंद्र नरिन्द्र धनिन्द्र जिनीन्द्र मुनिन्द्र वरुण भैरव हनुमान.
 सुख संपत्त अश्वर्य बडे; आरोग्य रहें दीर्घायु वान;
 सदा रहे ये अटल सिंघासन, जग लग पृथ्वी नभ सासि भान.
 अमृतसरकी जैन सभाका, दे असीस द्वीज सोहनलाल;
 धन धन श्री राजाधिराजजी, नगर मोरवीको भूपाल !

निमच कैम्पवासी श्रीयुत् नथमलजीए गायेलुं काव्य.

यह उत्सव हमको प्रिय सज्जनो सदा शुभ हो सदा शुभ हो. टेक.
 पताका जैनकी जगमे दिशा चारोंमें फहराती,
 यह उद्यम बंधुवर्गोंका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 हमारी अब तरीकी हालतोंको देख कर बीडा,
 सुधरनेका उठाना आपका शुभ हो सदा शुभ हो.
 विना शिक्षणके मुश्किल था धर्म पहचानना हमको,
 बनाना जैनशालाका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 कुरीती वाल विवाहकी हमारे हानीकारक थी,
 मिशाना उनके पहलूका सदा शुभ हो सदा शुभ हो.
 हुइ अज्ञानसे संख्या कमी हम जैनी भायोंकी,
 दगा यह देख सब मिलना सदा शुभ हो सदा शुभ हो.

સરેસરી સેવા વજાવનાર વોલંટીઅર વર્ગનો એક ફોટો પણ પડાવ્યો નહિ તે મુલ થઈ છે. છેક પાછલથી અંગ્રેજી ભાષામાં છાપેલાં સર્ટીફિકેટો મોકલ્યાં હતાં પણ અંગ્રેજી ભાષા વાંચનાર થોડા હોઈ ગુજરાતીમાં કે હિંદીમાં આપ્યાં હોત તો દરેક માણસ વાંચી શકત અને એ પ્રશંસાને યોગ્ય માઈઓની પ્રશંસા કરી શકત. વીજી કૉન્ફરન્સ વસતે વોલંટીઅરોનો ફોટો પડાવવા તથા વની શકે તો ચાંદ આપવા અમારી મલામણ છે.

વોલંટીઅરોને સૂચના.

વોલંટીઅરોએ પોતાનું કામ સંતથી કરવું જોઈએ. ઑનરરી ટ્રેજીસ્ટ્રર કરતાં પોતાનો હોદ્દો કોઈ રીતે ઓછો માનખર્ચો નથી, એમ યાદ રાખવું જોઈએ. પોતાનો સ્વધર્મી ગમે તેવો રંક હોય પણ ડેલીગેટ તરીકે આવ્યો માટે તેનો હુકમ તુરત ઉઠાવવો જોઈએ અને ડેલીગેટ યા વીક્સીટર યા હરકોઈ માણસ રસ્તો પુછે યા વીજી મલાહ પુછે તો તેના ઉપર ઉપકાર કરતાં અચકાવું ન જોઈએ, તેમજ જવાબ દેવામાં તોછંડાઈ ન રાખવી જોઈએ. ૧૦-૨૦ દિવસ આગલથી પોતાના કામકાજ અને ફરજોથી ખોમીઆ થવા માટે હાજર થઈ જવું જોઈએ અને પોતાના સુપરીન્ટેન્ડેન્ટ આદિનો હુકમ વિનયપુર્વક પાલ્લવો જોઈએ.

એ માટે ડેલીગેટોને પણ કહેવું જોઈએ છે કે તેમણે કોઈ પણ જાતનો હુકમ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ. વોલંટીઅરો કાંઈ ફલ્કી વર્ણના નોકર નથી. તેઓ તમારા જેવા સરકે તમારાથી પણ ચઢીનાતા કુટુંબના યુદ્ધથી છે. તેમને ન હુટકે જ હુકમ કરવો અને તે પણ વર્ણો જ નમ્ર અજાનવી.

પણ તેમની સરભરા સારી રીતે થવી જોઈએ. આવનારા ભાઈઓ સારા લાયક ગૃહસ્થ હોઈ દરેક પ્રકારની સગવડ થવાની આશા જ આવે.

ભોજન સંવંધી શેઠ અંવાવીદાસની ઉદારતાની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી થોડી છે. માત્ર ઢેલીગેટોનેજ ભોજન આપવા તેઓ વંધાયેલા હોવા છતાં જે વીણીટરો લાગેવગે પોતાની ગોઠવણ કરી શક્યા નહોતા તેવા સર્વને માટે શેઠ અંવાવીદાસે પોતાનું રસોડું ઉઘાડું રાખ્યું હતું. તેમજ જુદા જુદા ઉતારાઓમાં જાતે જઈ, સ્વાવાની સવડથી સૌને સંતોષ મળ્યો છે કે કેમ તે પોતે તપાસતા. એમણે તો પોતાનું કર્તવ્ય પુરેપુરું વજાવ્યું છે.

વોલંટીઅરોએ ઢેલીગેટોની સારી વરદાસ કરી હતી. તેઓ પૈકી કેટલાક તો શ્રીમંતના પુત્રો હોવા છતાં માત્ર સ્વધર્મ-સેવાના ઉમદા આશયથી તેઓ મુંવડ-અમદાવાદ આદિ દુરના શહેરોથી આવીને સ્વધર્મીઓનો હુકમ મોંમાંથી નીકળતાં તુરત ઉપાડી લેતા હતા. વેઠકોની ગોઠવણ સંવંધી થયેલી જંવરી મુલ વોલંટીઅરોમાંના કેટલાકની રાતભરની મહેનતથીજ સુધરી હતી તેમ છતાં સેક્રેટરી મી. લક્ષ્મીચંદ્રે લેખાણીએ વોલંટીઅરોનું ભારે અપમાન કર્યું હતું; આથી વોલંટીઅરો વીજેજ દીવસ રાજીનામાં આપી ચાલી જવાના ઠરાવ ઉપર આવ્યા હતા. પણ પાછળથી કેટલાક સજ્જનોએ તેમને સમજાવીને રોક્યા હતા.

વોલંટીઅરોને ઉત્સાહ વધે અને વીજી સાલ ઘણા ઉમેદવારો નીકળી આવે એટલા માટે પહેલી કોન્ફરન્સના વોલંટીઅરોને ચાંદ આપવાની જરૂર હતી પરંતુ ચાંદને વડલે તેમની છવી પડાવવાનું પણ કોઈએ લક્ષમાં લીધું નહોતું. આગેવાનોએ પોતાની છવીઓ પડાવી તેની સેક્રેટરી નક્કો પ્રતિદ્ધ કરાવી પણ

મુલ ૧૮ વરસની ઉમરના ઠરેલ શ્રીમંત ગૃહસ્થ છે. તેઓ માલ-વામાં સારી લાગવગ ધરાવે છે. અજમેર સ્વાતાની મેશર્સ હમીર-મલ, ચાંદમલની સરાફી પેઢીના તેઓ ભાગીદાર છે. એ પેઢીની શાલા તથા આડત જોધપુર, મુંબઈ, અણમગઢ, મીરજાપુર, કાં-શી, પેનાવર, પુના, જલંધર, સાતપુડા વિગેરે જગાએ છે.

રાય શેઠ ચાંદમલજીના પિતાએ બ્રિટિશ સરકારની વજાવેલી સેવા ધ્યાનમાં લઈને હિંદી વાઈસરૉયના બુંદેલખંડ તથા સાગોર સ્વાતના એજન્ટ કર્નલ સ્લીમને સન ૧૮૪૬ માં પત્રવ્યવહારમાં માનની સ્વાતર તેઓના નામ આગળ 'શેઠ સા-હેવ મહેરવાન સલામત, વડ શોકે મુલાકાત અંકે' એ પ્રમાણે બોલો લખવાનો હુકમ કહાડ્યો હતો. નામદાર વાઈસરૉયના ર-જપુતાના સ્વાતેના એજન્ટ પણ રાય શેઠ ચાંદમલજીના સમ્બન્ધ-માં તા. ૨૦-૨-૧૮૭૧ ના રોજ તેઓને હુકમ કહાડ્યો હતો.

સન ૧૮૬૬ માં તે વસતના હિંદી વાઈસરૉય તરફથી આગ્રા સાતે ખરવામાં આવેલી દરવારમાં શેઠ ચાંદમલજીને સ્વાસ આમંત્રણ કરી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ૧૮૬૮-૬૯ માં મ-ધ્યમાંતો તથા રજપુતાના સ્વાતે સતત દુકાલ પડ્યો તે વસતે રાય શેઠ ચાંદમલજીએ ગરીબ તથા દુષ્કાલપીડિત લોકોને ઘ-ણી મદદ કરી હતી. આ પ્રસંગે તેઓએ વજાવેલી સેવાની તથા ઘણા સંકટ વસતે તેઓએ અમલદારોને આપેલી મદદની પી-છાશમાં તેમને સરકાર તરફથી એક મોનાનો ચાંદ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

સન ૧૮૯૭ ના દુષ્કાલમાં પણ એ શેઠજીએ અજમેરમાં મોંઘે ખાંધે દાણા વેચવા માટે એક દુકાન ડાહી હતી. તેમજ મરુટનાં ખાંડેલાઓને મદદ કરવા માટે નીમાયલી કમીટીને

વીણીટરોને સૂચના.

વીણીટરો અથવા પ્રેક્ષકો એટલે ડેલીગેટ તરીકે નહિ ચુંટાયલા પરંતુ ખુશીથી જોવા આવેલા ગૃહસ્થો. એઓ પોતાને માટે દરેક સગવડ જાતે કરી લેવી જોઈએ. સગુ વહાલું કે સ્નેહી કોઈ તે ગામમાં ન હોય તો આગલથી ૧-૨ દિવસ પહેલાં જઈ વીણી વિગેરેની મોઢવણ કરવી જોઈએ. વનતાં સૂધી ૧૦-૨૦ માણસોએ ભેગા મઠી રસોડું કરવું વધારે ઠીક પડે. જો કોન્ફરન્સ નોતરનાર ગૃહસ્થ વીણીટરો પાસેથી અમુક ફી લઈને મોઢવણ કરવા ખુશી હોય તો પોતાને આવવાની તારીખ આગલથી તેને જણાવવી જોઈએ.

પ્રેસીડન્ટ અથવા પ્રમુખ.

દરેક કામમાં વડીલ પુરુષની પસંદગી એ ઘણો અગત્યનો સવાલ છે. કોન્ફરન્સ જેવા મેળાવડામાં પ્રમુખ તરીકે એવાજ પુરુષ ચૂંટવા જોઈએ કે જેઓ વિદ્વાન-આવરૂદાર અને ટેકવાળા લાયક નર હોય. તેઓ શ્રીમંત હોવાનું જોઈએ એમ કાંઈ ફરજી-આત નથી; અલવત વજન પડે તેવો પુરુષ તો જોઈએ. નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખો કેવા વિદ્વાન અને કેવા ચુસ્ત સ્વદેશપ્રેમી હોય છે તે સૌ કોઈના જાણવામાં છે. એ પ્રમુખનાં આપણો ગમે તેવા હીજડાને પણ પાળી ચડાવે તેવાં હોય છે અને ગમે તેવા પ્રતિ પક્ષીઓ પણ વત્તાશ્યા વગર ન રહી શકે એવાં હોય છે. આપણી કોન્ફરન્સોને જો આપણે આવાદ કરવા ઇચ્છતા હોઈએ તો એ ધોરણ મુલ્યું જોઈતું નથી.

રાય શેઠ ચાંદમલજી-આપણી પ્રથમ કોન્ફરન્સના

પણ એમાં સમાવેશ થવો જોઈએ. જ કમીટીએ વચ્ચે માટે એક પ્રમુખ પોતામાંથી ચુંટીને રીતસર કામ ચલાવવું જોઈએ અને એમાં મેન્જર થયેલા ઠરાવો અને વક્તાઓ સિવાય બીજો એક પણ ઠરાવ કોન્ફરન્સની બેઠક વચ્ચે પસાર ન જ થઈ શકે તેમજ બીજા એક પણ વક્તાને બોલવાની રજા ન જ આપી શકાય.

સુશામત અમને અગ્રિય હોઈ ચુલ્લુ કહેવું જોઈએ કે પહેલાં કોન્ફરન્સના આગેવાનોએ સવજેક્ટ કમીટી નામવામાં કેટલોક પક્ષપાત કર્યો હતો અને ઘણાપરુ સરેસર લાયક નરોને અન્યાય આપવામાં આવ્યો હતો. વલ્લો કેટલાક પ્રાજ્યુપ્ટો અને વક્તાઓને પણ અન્યાય આપવામાં આવ્યો હતો. આથી ઘણાંનાં મન નારાજ થયાં હતાં. આ આપણો પહેલો જ કોન્ફરન્સ છે માટે તેમાં તો ઊલટું વધારે ન્યાયપૂર્વક-વધારે કાલજોથી-વધારે નમ્રતાપૂર્વક કામ લેવાથી જ સંબંધે દિત પડેલાં શકાય, એ સિદ્ધાંત, યાદ રાખ્યો હોત તો ઠીક થાત.

સવજેક્ટ કમીટી કેવી થવી જોઈએ ?

હેવેલી કોન્ફરન્સોમાં આવી ભૂલ ન થાય એટલા માટે સૂચના કરવાની જરૂર છે કે, દરેક પ્રાંતના આગેવાનો, વૃદ્ધો અને વિદ્વાનોને એ કમીટીમાં નોંધવા જોઈએ. પાંચ માથાં વધી પડે તેથી નુકશાન નથી. પણ કોઈ પ્રાંતને એવી ફર્યાદ કરવાનો અવકાશ ન આપવો જોઈએ કે એ પ્રાંતનો અમુક માનીતો પુરુષ રહી ગયો. દેરાવાસીની કોન્ફરન્સમાં યમજ થાય છે.

એ કમીટીમાં રીતસર કામ ચાલવું જોઈએ અને મત પુછી શાંત મને કામ થવું જોઈએ.

કમીટીએ અઢધા કલાકથી વધુ વખત કોઈ પણ માપણ-કર્તાને ન જ આપવો જોઈએ, કારણ કે સવ કાંઈ માપણો સાંમ-ઢવા આવ્યો નથી. વધારે માપણ સાંમલ્યાં હોય છે. સાધુજી યેજ માપણ કરે છે. આયદે લામકારક નીવડે એવા ઠરાવો જ પસંદ કરવા-તેમને યોગ્ય સંદર્ભમાં મોકલવા અને પસાર કરવા એ કમીટીનું મુખ્ય કામ છે માપણ તો માત્ર એ ઠરાવોનું ઉપયોગી-

રી મદદ કરી હતો.

તેઓએ વજાવેલી સેવાની પીછાનમાં ત્રેમને ૧૮૬૯ માં અજમેરના મ્યુનિસિપલ કમિટિના સભાસદ તથા ૧૮૭૨ માં અજમેરના સીજા વર્ગના ઑનરરી મેજીસ્ટ્રેટ નીમવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યના સભાસદોની છેલ્લી ચુંટણીમાં રાય શેઠ ચાંદમલજીને અજમેર શહેર તરફથી ચુંટી કહાડવામાં આવ્યા હતા, જે વખત ત્રેમને અજમેર-મેવાડના કમીશનર તથા વડા કમીશનરની ભલામણ ઉપરથી પોતાના સ્વદેશીઓની વજાવેલી સેવાની તથા ઑનરરી મેજીસ્ટ્રેટ તરીકે વજાવેલી ફરજોની પીછાનમાં મહુમ મહારાણી વિક્ટોરિયાના નામથી હિંદી સરકારે ત્રેમને ' રાય ' નો સેનાવ એનાયત કર્યો હતો.

મુખ્ય સાહેબને ધર્મલું જ્ઞાન સારું છે. ભક્તામર, કલ્યાણમંદીર આદિ સ્તોત્રો વળી સ્પષ્ટતા અને શુદ્ધિથી વોલી જાણે છે. શાસ્ત્ર-સંબંધી ચર્ચાઓમાં પણ આનંદ માને છે. વ્રત પચ્ચાણ કરવાના હમંગી છે અને માઝવા-પંજાવ ઇત્યાદિ તરફમાં હુસ્ત સ્થાનકવાશી અગ્રેસર તરીકે મુખસિદ્ધ છે.

તેઓ સ્થાનકવાશી જૈન વર્ગમાંજ માનપાન પામે છે. એમ નથી પણ અજમેરમાં દેરાવાસી-વૈષ્ણવ-મુસલમાન આદિ હરેક ધર્મના લોકોથી હલ્લતા મલ્લતા રહેતા હોવાથી તેમના કામકાજોમાં મદદ કરે છે અને તેથી દરેક પંથના લોકોમાં સારું માનપાન ધરાવે છે.

સવજેક્ટ કમીટી.

સવજેક્ટ કમીટી ઇટલે વિષયો અને વક્તાઓ મુકરર કરનારી કમીટી. આ કમીટીમાં વિદ્વાનો અને અનુભવી શુદ્ધોનો મોટો ભાગ સામેલ કરવો જોઈએ. જુદા જુદા પ્રાંતના અગ્રેસરોનો

તો પત્રકારોને વિરુદ્ધ પડવાનો પ્રસંગ ન મળ્યો જોઈએ કેટલાક અર્થદગ્ધ લોકો આ સિદ્ધાંત જાણવા છતાં એનો ઉંઘો અર્થ લઈ દરેક હીલચાલ માટે અલાયદુ પત્ર કહાડવાની હીમાયત કરે છે પણ જાણતા નથી કે એવા અલાયદા પત્રો પોતાનાં જ બુગળાં ફુંકે તે શું જોઈ માન્ય કરશે કે ? અને શું બીજા પત્રકારો એવાં તુતને જુઠા પાડવાની જરૂર નહિ વિચારે કે ? માટે વહેતર છે દરેક હીલચાલ ન્યાયને રસ્તે ફરવી-માનને લાયક કામ કરવાં ઘટલે પત્રકારો આપોઆપ માન આપશે, માન કાંઈ માગ્યું મળતુ નથી.

આવતી કૉન્ફરન્સે પત્રવ્યવહાર માટે કોઈ નવ્ર અને વિવેકી પુરુષને રોકવા જોઈએ અને જરૂરી હકીકતો જૈન પત્રકારોને વગર માંગે મોકલો આપવી જોઈએ, કે જેથી તાવડતોવ તે છપાઈ જાય અને લોકોનું ગ્યાન ઝંચાય. દરેક જાતની મદદ જેવી તેમને છાપાવાળા તરફથી મળી શકે એવી બીજા તરફથી કદી નહિ મળી શકે.

ડેલીમેટેને આમંત્રણ દેવામાં મોરચી કૉન્ફરન્સને એક યા બીજા રૂપમાં 'જૈનદિતેચ્છુ' નું ઊંચું કામ લાગ્યું હતું. છેવટે પ-જાવ વિગેરે ભાષામાં કૉન્ફરન્સ તરફથી મોરચીના જુવાનો જવા ના હતા ત્યારે પણ તે જુવાનોને 'જૈનદિતેચ્છુ' ઑફિસ તરફથીજ પંજાબ આદિના આગેવાનોનાં નામ અને તેમના ઉપર મહામનપણે મહ્યા હતા અને એ પત્રોને લીધેજ તેમને તે તરફમાં મોટું માન-પાત મળ્યું હતું.

પત્રવ્યવહાર માટે એક બીજી પણ સુચના કરવા જેવી એ છે કે, એ કામ માટે અલાયદુ મકાન રાખવું ઠીક છે અને જો તે સ્થાનકર્માંત્ર કરવું હોય તો દિવસે કરવું પણ રાતના વરાત સ્થાનકર્માં દીવાનતી વાળોને કામ ન કરવું જોઈએ. આવા નવી જાણના સુધારા ચુસ્ત સ્થાનકવાસીને નજર ચોમે.

ફંડ.

કૉન્ફરન્સમાં જોડ પણ જાતનું ફંડ કરવામાં નહિ નામે એવી ચાંકન પાત્રો ગ્રાપ્પા છતાં અમુક વ્યક્તિથી ફંડ

પણ અજ્ઞ જનોને સમજાવવા માટે છે. છોકરાંને ભણાવવા એવો ઠરાવ કયો તેના ઉપર ૧ કલાક ભાષણ કરવાની શુ જરૂર છે ? શુ કોઈ અજ્ઞાન માણસ પણ ભણતરની અગત્ય ના કવુલ કરશે ? સ્થાને નાટકના પાત્રો જેવા વેશ ભજવવાથી શું લાભ થવાનો હતો ?

સ્વં કહીએ તો ભાષણોના વચ્ચત કરતાં સબજેક્ટ કમીટીનો વચ્ચત વધારે જોઈએ. સ્વં કરવાનું તો ત્યાં જ છે. સંચો એ છે. સંચો ગોઠવાયો એટલે કાંટા તો આપોઆપ ફરશે. સબજેક્ટ કમીટીમાં જે જે વિષય રજુ કરવામાં આવે તેની તરફેણમાં તેમજ વિરુદ્ધમાં પુષ્કળ ચર્ચા ચલાવવી જોઈએ અને જે ઠરાવો હિતકર્તા અને વ્યવહારુ હોય તેજ પસાર કરવા જોઈએ.

વિષયો નક્કી થયા પછી તે કયા કયા વક્તાઓને સોંપવા એ પણ અગત્યનો સવાલ છે. એકજ પ્રાંતના ઘણા માણસોને વારં-વાર ઉભા કરવા ન જોઈએ. એમ કરવાથી પક્ષપાત જણાશે. તેમજ ગંભીર ઠરાવો સંબંધી ભાષણ કોઈ નાની ઉમરના વક્તાને ન આપવાં જોઈએ. કોન્ફરન્સને સંગીત કરવા સંબંધી, સાધુજીનીરાજ સાથે સંબંધ ધરાવતા હરકોઈ ઠરાવ સંબંધી, ફંડની વ્યવસ્થા સંબંધી અને એવા વીજા ઠરાવો સમજાવવાનું કામ પુસ્તક ઉમરના, જાણીતા અને જાહેરમાં માન ધરાવતા પુરુષોનેજ સોંપવું જોઈએ. એ માણસ છટાદાર વક્તા ન હોય તેની કાંઈ દરકાર નહિ.

પત્રવ્યવહાર.

કોન્ફરન્સ સંબંધી પત્રવ્યવહાર ઓછામાં ઓછા છ માસ અગાઉથી શરૂ કરવો જોઈએ. દરેક પ્રાંતના આગેવાનોના મત પુછાવવા જોઈએ કે આ વચ્ચે કયા કયા ઠરાવો પસાર કરાયલા જોવા તમે ઇચ્છો છો ? કેવી રીતે કામ થતું જોવા ઇચ્છો છો ? કો રાજ્યો કે કેમ ? એ વિગેરે વાતોની સલાહ પુછવી જોઈએ. પત્રકારો અને વિદ્વાનોની સલાહ અવારનવાર લેવી જોઈએ. તેમાં પણ યાસ કરીને પત્રકારોની સહાય (co-operation) મેલવવા લક્ષ આપવું જોઈએ. દરેક હીલચાલને ફત્તેહ માટે પત્રકારની જી-દર અવશ્ય જરૂરની છે. કોઈપણ હીલચાલને ફત્તેહ જે

૧૦૧ મોદી જગજીવન હેમરાજ
૧૦૧ મોદી ડુપ્પચદ ગોપાળજી
૧૦૧ મેડ મેતીચદ તુલસી
૧૦૧ પા. જનકજી મેઘજી હા. પ્રાણ
જીવન રૂમનાય તથા મનમુખ
જ્ઞાન મેચર.

૫૧ રોડ ન્યાતચંદ ડુપ્પચદ
૫૨ મેતા મુનજી વસરામ
૫૩ ખટ્ટેગજા કનજી ગાગજી
૫૪ દોની બેચગસ પમવીર
૫૦ ઝવેચંદ મુલચદ મો.
૫૦ ઝવેચંદ મુનચત (ગાજાગજા)
૨૫ હોરાજી તલગજી
૨૫ મેતા વાધજી પગ્ગોતમ હાજ
પોરખદર.

૨૫ ધીઆ દકરજી મકનજી
૨૫ ગોમલીઆ પગ્ગોતમ જસવીર
૨૫ દોરી પાનાચંદ પગ્ગોતમ
૨૫ જસલી દેવચદ નયુ
૨૫ તેજપાળ મોગરજી
૧૫ મુલચદ મોનજી
૧૫ ડાન્ડર શામજી ડોડરજી.
૧૧ શા. પોપટજી દેવકનુ હા
મોડનજી

૧૦ મેતા હરીજી કસચદ
૧૦ મેતા મેડનજી મોદો
૧૦ દોરી મોલેચંદ દેવજી
૧૦ ખરેખ પોપટ દેવજી
૧૦ ખટ્ટેગજા દરખચદ દેવજી
૧૦ જાનર નીમચંદ કનચદ
૧૦ મોડી લીચદ વપનચદ.
૧૦ મેડ દેવચદ જોડજી
૭ જવલી પગ્ગોતમ વપનજી

૫૦ સવજી કાળીવસ
૨૫ જસવતસિંહ પ્રિન્ડીંગ પ્રેમના
મેનેજર
૨૫ મેતા. માણેચદ મુનજી મુખીકોસ
૨૫ મેતા સવજી ગો. જી
૨૫ હા પનાચદ મુલચદ મુખીચર
૨૫ ખત્રી મુદ્દજી લવજી કાજાવીયા
૨૫ ખામજી કરજનજી
૨૫ મેગ્વાડ વાધજી દેવજી
૧૫ વડીલ મલચદ લીલાધર મુલાલપુર
૧૦ સુદજી અલુદજી (મુલાલપુર)
૧૦ વડીલ લીલાધર ખીમચદ
૧૦ પુનાતર તલજી ઝવેચદ
૨ કાળીદાસ નેલુશા પોગ્વાડ
૨ નીમચદ ગ્વજી વાગ

૬૦૧

વેરાવળ.

૨૫૧ શા. મનજી જુહાભાઈ
૧૦૧ ડપાણી રામચદ પ્રાગજી
૧૦૨ ગુલામચદ સોમચંદ તથા મનજી
સોમચદ

૫૧ ગોવીંદજી સોમચદ
૨૫ બહાણી ઝમચદ ખીમજી

૫૨૯

જેતપુર.

૫૦૧ મેડ ગમજી બેડાજી
૨૫ વડીલ જીવરાજ વધમાન

૫૨૦

જુનાગઢ

૭૧ મેડ નયુભાઈ ડીગ્ગામગ
૫૧ મેડ મેવાજી ગીચદ
૬૧ સોરજી નાયાજી દેવચદ
૧૧ જાનવાનમાન નયુ વપનજી
૭ જાનચદ નયુ
૭ વનગચન મુડી

૬૦૧૩

જાનવાનમાન

૨૨૫ જાનવાનમાન નયુ વપનજી

ઉપાદયું એ ઠીક થયું નથી. જો કે ફંડ થાય તે સકલ સંવને હિતકારક વાત છે પણ એનું ભાવિ પરિણામ મૂલ્યું જોડતું નથી. આપણા લોકો ફંડ તરફ અળગમો ધરાવે છે. એમને વળી ફંડ નહિ કરીએ એમ કહીને, જો ફંડ કરી વેસીએ તો વીજી વલત કોઈ આવેજ નહિ. પહેલી વાર તો ફંડ ન થાય તેજ ઠીક. ફ-લોધી મુકામે દેરાવાસી માઈઓએ કરેલી કૉન્ફરન્સમાં પણ એજ ઢહાપણ વાપર્યું હતું.

ફંડમાં ભરાયલો રકમો નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ સ્થાન જૈન ડૉન્ફરન્સ વખતે ઉભા થયેલા
ફંડમાં ભરાયલી રકમો

ડૉન્ફરન્સના મુરબ્બી શ્રીમંત તેજ નામદાર કાકોર સાહેબ સર વાઘજી
મહાદેરે રૂ. ૫૦૦૦) ડૉન્ફરન્સનું કામ સતોપદ્મરૂક જેવામાં
આવેથી આપણા ધંધા જણાવી છે.

કાઠીયાવાડ.

મોરબી	૧૦૧ ઝવેરી મોણસી અમુલખ.
૧૦૦૦ નગરશેઠ અમરતલાલ વર્ધમાન	૧૦૧ મેના ચાપસી ગોપાલજી.
૬૨૫ દેનાઈ વતેચદ રાજપાળ	૧૦૦ સવવી ધેના વાઘજી
૫૨૫ પંચ વીતયચંદ પોપટભાઈ	૫૦ સવવી દેવકરજી હીરાચંદ.
૧૦ મોડ અનામદા ડોસાણી	૨૫ કોઠારી અમરજી નામવજી
૨૫૧ ઝવેરી રેનાતંકર જગજી ન હાલ	૧૧ કોઠારી કલ્યાણજી મકનજી હાલ
મુગલ	મુગલ.

૩૦૦ મેના મુગજીભાઈ કપુ ચંદ હાલ ૪૭૯૦
જેવતપુર.

રાજકોટ.

૨૫૧ મોડ જીમજી વજ્રપાળ	૨૦૦૦ રા આ જીમજીભાઈ મોરારજી
૨૫૦ મેનાઈ ડોસાણી હા ખુસાણચંદ	૫૦૧ મોડ કુસનજી મુલચંદ
૨૦૦ મેનાઈ ડોસાણી.	૫૦૦ મોડ મોતીચંદ ઓધવજી
૧૫ મેનાઈ ડોસાણી.	૨૦૧ જેચદ ગોપાળજી

જૈપુર.

- ૧૦૦ સુનીલાલજી સુકલેયા
૧૦૦ ધનુમત મગનમલ
૫૧ લક્ષમણલાલ કેસરીમલ ઝવેરી
૭ પનાલાલ હીરાવન

૧૧૫૮

બાવરા.

- ૧૧૧ પનાલાલજી ઓર હીરાલાલજી
૫૧ છ છ ગમજી વાલચંદ
૫૦ નારજી ગમનલાલ
૩૧ પ્રેમચંદ ત્રીલોકચંદ ખગારીઆ
૨૫ ઝવેરચંદ મગનીરામજી
૨૧ રંગાઆજી વાલચંદ
૨૧ ધામીજી હવમલ
૨૧ પ્રજેડ વાવચંદ
૨૧ મેતા ધોનીજી ગંગાવચંદ
૭ ભોડીગમ બગરીમલ

૩૫૮

તીમચ

- ૧૦૦ ચેંધરી પનાલાલજી
૧૦૧ હુડનચંદ લેગચંદ ચેંધરી
૬૧ શેડ ચત્રમલ રીખવલામ
૧૫ જોરજી સન્યાસીઆ

- ૨ સોવડરજી હમગીમલ
૫૧ ગુલામચંદજી ગડરીઆ

૧૮૫

ભોપાળ

- ૫૧ વીનેચંદ અમરચંદ
૫૧ ગમચંદ પુલચંદ
૨૫ સુમમલ રાવતમલ
૫ કનકમલજી મેની

૧૩૨

પાલી.

- ૫૧ હીરાચંદજી ગાના
૫૧ શીરમલ રોપમલ
૨૧ શ્રીમલ કેસરીમલ મુલા
૮ સુનીલ જ સુરાયા
૭ સુનીલ જ નાહર
૭ બાગમલજી કુંદનમલ
૫ ખીમગમજી લાલા

૧૫૧

- ૧૫૧ કૃતજી ત્રીલોકચંદજી — ન દસોર
૧૦૫ જુદજી માળેકચંદ — અક્રાડા
૨૫ માગો હીલાવર હવગજ —
૧૦૧ શ્રી સ્વાનંદનાશી મધ — ગાદ
૧૦૦ મોતીલાલજી તાડીયા — કુટેપુર
૫૧ ગાનમચંદ નંદલાલ બગરી

વડવાણ શહેર.

- ૧૦૧ ચાખ્ખી મકનજી
 ૫૧ કુઝાખંધ વેતરી
 ૨૫ રોઠ સુખલાલ ડાહ્યાભાઈ
 ૨૫ વોરા સુંદરજી ધનજી
 ૨૫ ડાહ્યા જેઠાણીની કું
 ૨૦ મગનલાલ હમ્મચંદ
 ૧૦ વોરા નાગર કમલચંદ
 ૫ ગેઠ નારણજી મોનીચંદ
 ૫ રોઠ બીમજી ડાયા
 ૫ શા ધનજી અમીચંદ
 ૫ કોઠારી કમલજી નયુભાઈ
 ૫ પદમશી વર્ધમાન
 ૫ શા. કાળોડાસ નાગરદાસ
 ૪ સંતવી શોવલાલ હીમજી
 ૩ શા. મગનલાલ લલુભાઈ
 ૩ શા જસવીર ખેચર
 ૨ ભાવસાર ગોકલ ગલા
 ૧ કોઠારી મોહનલાલ ડુંગરશી
 ૧ સંતવી ધનજી જેઠા
 ૧ ભાવસાર નારણ વેલા

૩૦૭

ભાવનગર.

- ૧૦૧ ગાંધી શામજી પરશોતમ
 ૫૧ ગાંધી કુખેર પરશોતમ
 ૨૫ શા. વીડલ હરખજી
 ૨૫ ગાંધી શંભુચંદ ગોકળદાસ
 ૨૫ બાપાણી જીવરામ ગોરવનદાસના

પુત્ર.

- ૭ પાનાચંદ માણેચંદ
 ૭ મગનલાલ કલુભાઈ
 ૭ ત્રીજોવન હિમેચંદ
 ૫ મગનલાલ જીવંચંદ
 ૭ નેમજી કવરજી

૨૧૦

વીરમગામ

૧૨૫ ગંગોત્રી કૃષ્ણમંદ મોની

૧૨૦ શા. પ્રકરશી જગનલાલ
સરવાર.

- ૨૦૧ શાહ મુળચંદ કરસનજી
 ૧૧ શાહ પોપટલાલ દેવળચંદ
 ૧૧ મારતર પ્રાણજીવન મોરારજી

૨૨૩

માંગરોળ.

- ૧૦૧ શેઠ નેમચંદ વસનજી
 ૨૫ લીલાધર જીવરાજ
 ૨૫ મે ઠાંચંદ શેષકરજી
 ૨૫ હીરાચંદ નયુ હા. હરીદાસ
 ૧૦ ગોમળીઆ હરીલાલ રામજી
 ૫ ભગવાનદાસ લખમીચંદ
 ૫ પાનાચંદ જીવજી અંબાવી

૧૯૬

ગોંડલ.

- ૫૦ સંઘાણી હીરાચંદ વેલજી
 (હાલ અમદાવાદ)
 ૨૫ મુલચંદ જાદવજી ભરવાડા
 ૨૫ રોઠ હેમતરામ જગજીવન
 ૨૫ મોદી ધીરજલાલ પ્રાણજીવન
 ૨૫ દેવરાજ સંઘા હા. જસવીર વેલજી
 ૧૫ કોઠારી ત્રીકમજી મકનજી
 ૧૦ લક્ષ્મીચંદ ભવાન.
 ૫ લીલાધર ડોસા
 ૫ પા. ગોકલદાસ પ્રેમચંદ

૧૮૫

વાડોનેર

- ૫૧ રોઠ પ્રેમજી મનજી
 ૫૧ દેશી વીરપાળ ડુંગરશી
 ૨૫ દેશી મનજી
 ૨૫ મેતા નાવજી હમ્મજી
 ૧૫ સંતવી કાળા ત્રીકમજી
 ૧૦ રોઠ હમ્મજીવન કાળા

૧૭૭

૨૫ દેવકરણુ વીરણ
૨૫ અમરચંદ તુલસીદાસ
૧૦ શાહ પરશોતમ રાજપાત્ર

૫૮૯

વડોદરા.

૧૦૦ માસ્તર ગોરધનદાસ છોટાલાલ
૨૦ ગંગારામ હરખચંદ
૧૦૦ કાળીદાસ નારણદાસ-ધટોલા
પાટણ.

૧૫ બણસાડી જોડાભાઈ હરચંદ
૧૦ „ ગણાયંદ ખુપચંદ
૫ અમરતલાલ તારાચંદ
૧૦ જસકરણુ લલભાઈ-પાલનપુર
૧૦ પરી ગોદડભાઈ જીવરામ-સીધપુર

કુલ ૧૮૫૯

દક્ષીણ.

૫૦૦ ચનણ મલજી-સતારા
અહમદનગર
૧૦૧ શેઠ હનરીમજી અગરચંદ.
૧૦૧ શેઠ શેશમજી ધનરાજ

૧૦૧ શેઠ ચાદલમજી લક્ષ્મીચંદ
૫૧ શેઠ મોરીદાસ જોગમજ
૨૫ શેઠ પુનમચંદ ગુલામચંદ હેવડા
૨૫ શેઠ કેસરીમલ હણોતમજ

૪૦૪

૨૧ લંછીરામ ગુલામચંદ-નાયગામ
૨૧ જીમીચંદ પુનમચંદ-પાસર
૧૧ જીવરાજ કીસનદાસ-માવડી

કુલ ૯૫૭

તારણ

મહારાજ શ્રી વાઘજી બહાદુર ૫૦૦૦
કાડીવાવાડ ૧૪૫૭૧
રજપુતાના માળવા. ૧૦૪૮૧
મુખજી તથા ગુજરાત. ૧૮૫૯
પંચનળ ૩૨૧૮
દક્ષીણ. ૯૧૭
કુલ ૫૦

કુલ ટોટલ રૂ. ૩૬૧૪૧

તા. ક—પાછલ્લી યવર મલ્લો છે કે ધોલેરાના રૂ મૃહસ્થોળ
મલ્લીને રૂ. ૧૦૭ મર્યા છે. કેટલાક ગામના લોકોએ નામ કરી
પણ કરાવ્યાં છે.

ફંડના સંબંધમાં કહેવું જોઈએ કે આ એક બે કૉન્ફરન્સો સુધી
ફંડ ન થયું હોત તો વધારે ઠીક હતું. હવે જ્યારે ફંડ થયું છે
ત્યારે તેને તાકીદે ઉઘરાવી લેવું પણ જરૂરનું છે.

આજ સુધી ફંડના ઉપયોગ માટે સંચિતાળ હતા તે દુર થઈ
છે. અને ધાર્મિક અને વ્યવહારીક કેલ્લવણીનાં બે જૂદાં જૂદાં રા-
ખવામાં આવ્યાં છે. જેઓને જે જાતે રકમ આપવી હોય તે જાતે
આપે. અને કૉન્ફરન્સ ઓફીસ પણ તેજ જાતે તે વાપરવા વધા-
યછે; આથી હવે સંચિતાળનું કારણ રહેતું નથી.

શાંદલા

- ૨૧ શાહ પ્રેમજી કાદજી પોરવાડ
 ૨૧ ભણસાલી રાવચંદ ટેકચંદજી
 ૨૧ મોતીલલ મુલચંદ—મણાસા
 ૧૦ કેસરીમલ કાદગા „
 ૫ ચંપાલાલ માવેચા „
 ૫ જમાજી શેઠ „

ખાચરોદ.

- ૨૫ શેઠ જીતમલજી મયાચંદજી વિગેરે
 ૨૫ ધુલચંદજી—પ્રાવદા
 ૨૫ મુલચંદજી—રાવણ
 ૨૧ દેવપક્ષ મદવચંદ—કુકડેશ્વર
 આંતરીગાવ.
 ૨૧ જીવરાજ ધનસીરામજી
 ૧૫ અવેરચંદ ભડારી—કુચેરા
 કંણજીડા

૧૫ કારલાલ દલીચંદ ભંડારી

જાળુઆ

- ૭ કટકાણી શીમાજી કર્તુરચંદજી
 ૫ પટવા પનાલાલજી પુનમચંદજી
 ૫ મુલતાનમલ ગોરધનમલ સોજત
 ૫ કુન્દનમલ ચન્દનમલ „
 ૨ છોગમલજી લોદા „
 ૧૧ ગમીરસીંચ કેઠારી—મૈસુદા
 ૫ પોગવાડ હડીસીંગ રતનસીંગ—ધાર
 ૫ પુનમચંદ ગુલેજી—ગમેજા
 ૫ જુદારીમલજી શેઠ—જેતન
 ૫ દેસાઈ વીજાધરડોસા—નગીરાખાદ
 ૫ ચકુ ગોલીચંદ—પાણસીણા

૧૦૪૮૬

પંનુખ.

દીદસી.

- ૭૦૧ સમીરામ ગોકતચંદ
 ૫૦૧ મનસાંગ મોતાનન ઝરેરી
 ૨૫૧ હોટાલાલ બીનસેન ઝરેરી
 ૧૨૧ બીહારીલાલ હીનાલાલ
 ૧૦૧ પે.અમલ હોટાલાલ આગરવા

- ૧૦૧ પનાલાલ જીતમલ મુગાલાલ
 ૫૧ તીવરચંદ મુતસદી અગરવાલ
 ૫૧ ફતેહચંદ ગલુમલ ઝરેરી
 ૨૫ હીરાલાલ મુલતાનચંદ
 ૨૧ હનેયાલાલ જવારમલ
 ૨૧ ફકીરચંદ શ્રીમંદ
 ૧૧ ગુજરમલ હરખચંદ

૧૮૫૬

૫૦૦ જૈન સભા—અમરતસર

આગ્રા.

- ૨૦૧ ચંદનમલ ચમનલાલ દુગરીયા
 ૨૦૦ શ્રીમલજી—ફતેહગઢ
 ૫૦ અખુમલ જળુમલ
 ૨૫ હીરાલાલ નરોત્તમરામ „
 ૨૫ તોતામલ અચ્છરમલ „
 ૧૦૦ સોહનલાલજીઝરેરી—ગુજરનવાલા.
 ૫૧ લાલચંદ સરપચંદ—મુલથાન
 ૫૦ મામરાજ કીરપારામ—ખરડ
 ૫૦ સુનીલાલ મોકામલ—જેતે
 પાનકાડોગરા
 ૧૦ નયુમલ ખુસાલચંદ

કુલ ૩૨૧૮

મુખર્ધ તથા ગુજરાત.

અમદાવાદ.

- ૧૦૦૦ શેઠ મલીચંદ જેચંદ
 મુખર્ધ.

- ૨૦૦ જેઠાલ રામજી
 ૫૧ શેઠ જેઠાલાલ પ્રેમજી રતનચીતા
 „ હી મીત્ર મંજી મારફત
 ૫૧ શેઠ નેમીગજ રતનસી
 ૫૧ શેઠ દરીદસ પ્રેમજી „
 ૨૫ હોટાલાલ કેશવજી મુકાદમ „
 ૨૫ મુલજીમાઈ જીવરાજ „
 ૫૧ કાનજી હીરાચંદ વસા
 ૨૫ દેવજીરાજ ઝરેર
 ૨૫ ગાધી ગીરધર દંકરેશી
 ૨૫ મેતા અમરચંદ દેવજીરાજ

પ્રથમથીજ સલાહ પુછાશે તો ઠીક પડશે.

જો આ કૉન્ફરન્સ સમસ્ત જૈન વર્ગ માટે નથી એમ ધારવામાં અમે ભૂલ કરતા ન હોઈએ તો, સુવર્ણગું કે સ્વાનકવાશી સિવાય અન્ય કોઈને પણ સર્વજેવટ કમીટીમાં ન નીમાય એવી કાલ-જી રાખવી જોઈએ સર્વ જૈન તો શું પણ વૈષ્ણવો-મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તીઓ પણ આપણા ભાઈઓ છે પણ તે વધાને માટે આ સામાન્ય મેલાવડો નથી. જેનાં લગ્ન હોય એનેજ ગાવાનો રીવાજ રાખવો જોઈએ. અને વીજા વધા પણ એમજ કરે છે. અમલદારો રાજવંશીઓ અને વીજાઓને ખાસ આમંત્રણ મંડપમાં આવવું જ જરૂરનું છે એમ અમે નિશંકાયપણે કહી શકીએ. પણ અમારી ઉપલી સુચના માત્ર સર્વજેવટ કમીટી સંબંધે છે.

રતલામમાં જૈનશાળા સારા પાયાપર છે. તેની દેખરેખ માટે કમીટીમાં નીમાયલા ગૃહસ્થો ચુસ્તપણે જૈન ધર્મ પાળનારા અને ત્યાગ વૈરાગ્યના શોષો છે. એવા શહેરમાં કૉન્ફરન્સ થતી હોવાથી હવે અમને પ્રવલ આશા રહે છે કે “ જૈન ટ્રેનીંગ કૉલેજ ” અને વીજાં એવાં ધર્મોન્નતિનાં કામો આવતી સાલ રતલામ મેલાવડા વચ્ચે જરૂર જન્મ પામશે. રતલામની કિર્તિમાં વધારો કરવા માટે શ્રી વીર પરમાત્મા અમારી આ આશા ફલોન્નૂત કરો ! અસ્તુ !

કોન્ફરન્સ ઓફિસ.

કોન્ફરન્સની હેડ ઓફિસ ડયા ગખવી એ મોરબી બેઠક વખતેજ હાલવું જરૂરનું હતું પણ કોઈ આશયથી યા ભુક્તચુકથી એ બાબત સવાર કોઈએ છેલ્લોજ નથી તેથી હવે બીજી કોન્ફરન્સ યાપ્યાં સુધી તો મોરબી ખાતેજ એશીમ રાખ્યા વગર છુટકો નથી રતલામ ખાતે બીજી કોન્ફરન્સ થશે તે વખતેજનયુની એશીમ સખધી હાલ કરવામા આવશે.

હાલની મોરબી ઓફીસમા જે રકનો જગ્યાં યાપ છે તે સર્વ અજમેર પ્રમુખ સાહેબને મોકલવામા આવે છે.

ખંડેં છુલ્લું રાત્રવામાં આવ્યું છે, પંચી આશાથી કે, જેઓ
 ૬ હડા કાર્યમાં યથાશક્તિ રકમ ન ભરી હોય તેઓ હજો પણ
 ભરી શકે.

વીજી કૉન્ફરન્સ રતલામમાં.

શ્રી સ્થા. જૈન કૉન્ફરન્સની વીજી બેઠક રતલામ સાતે થ-
 વાની છે. રતલામે મીડેલી આ હીમત માટે સ્વેચ્છા તે સંઘ પ્ર-
 શસાને પાત્ર છે. લોકોમાં કૉન્ફરન્સ તરફ થોડો ઘણો અગમ્યો
 હોય તે દૂર કરાવી કૉન્ફરન્સ વધુ લોકપ્રિય બનાવવી એ શાળા
 રતલામ સંઘનું જોખમમયું કામ છે અને પરમાત્મા તેમને તેમાં
 ખતેહ આપે !

દરેક કામ આપણી જૂની રૂઢી પ્રમાણે લઈને તથા સકલ સં-
 ઘને પ્રત્યક્ષ રાખીને, માનને યોગ્ય પુરુષોને માન આપીને, પસાર
 કરવાના ઠરાવોના વ્યવહારપણા માટે પાકો વિચાર કરીને
 કામ લેવા અમારી તથા સૂચના છે, જો કે રતલામમાં શાળા
 આગેવાનો છે તેથી વધારે કહેવા જેવું છેજ નહિ.

રતલામ કૉન્ફરન્સ વચ્ચે B. B. & C. I Ry ના અધિ-
 કારીઓ સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાથી માણું અડધું થવા (કન્સે-
 શન મલવા) પુરતો વકી છે. મુંબઈની શ્રી સ્થા. જૈન ધર્મ સમાજના
 સેનેટરી મી. વૃજલાલ શ્રીમંત્ર B A એમણે એ સંબંધમાં કાંઈક
 પ્રયત્ન કરવાથી જોઈએ છે કે સંતોષકારક પરિણામની આશા
 રાખી શકાય.

નોંધા સર્વ અને મારે દ્વંદ્વવાનો આપણને જરૂર નથી. સુર-
 સીની વેઠતો અને પંચાં કેટલાંક મેરબાજો સર્વ ઓછા કરવા-
 યી કૉન્ફરન્સ સહેલાઈથી ઉચ્ચાયે પંચાં થઈ પડશે. વઝો હે-
 લીનેટો માટે અમુક જો રાત્રમાંથી પણ ઘણો મુશ્કેલી દુર થશે
 પરંતુ ગમે તેમ કરીને પણ હેલીનેટોનો માન મુરતવો અને સગવડ
 સચવાય એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ ગુજરાત કાઠિયાવાડ વિગેરે
 તરફના લોકોના શોષ અને રહેણી મારવાડ-માલવા તરફના
 લોકોના શોષ અને રહેણીથી ઘણો જૂદી જાતનાં હોવાથી એમને
 માટે તો સખત એમ કરવી એ વારતાને તરફના સંબંધોને

લવાજમ કેટલું અને ભેટો કેટલી કીમતની તે વિચારો !

“ જૈન સમાચાર ”

દર સોમવારે સવારે પ્રગટ થાય છે.

હેતુ—કોન્ફરન્સના ઠરાવોથી અને કામગીરીથી ભેટોને વા-
ટક કરવા માટે તથા કોન્ફરન્સના સુકાનીઓને દિનંદર સત્કાર આ-
પવા માટે તથા સ્થાનસ્વાસી જૈન વર્ગને સતેજ કરવા માટે તથા
ધાર્મિક અને વ્યવહારિક કુરીતોઓ દુર કરવા માટે આ અકવાડિક
પત્ર ખાસ કોન્ફરન્સના જન્મદીવસથી જ શરૂ કરવામા આવ્યું છે
માટે દરેક ગૃહસ્થ, દરેક જૈનશાળા તથા દરેક લાઇબ્રેરી પાસે તે
અવશ્ય જોઇએ.

લવાજમ અને ભેટો—પોષ્ટ ખર્ચના રૂ. ૦-૧૩-૦ સાથે
ગણીને કુલ ખાર માસના રૂ. ૩-૦-૦ લેવાય છે પરંતુ જેઓ ‘જૈન
દિતેશ્વ’ માસિક પત્રના આકડ હોય અથવા હવે પછી આવ તેમની
પાસેથી ૩)ને બદલે રૂ. ૨ મા લેવાય છે

અકવાડિકના આકડોને “ કોન્ફરન્સ હેતાવ ” રૂ. ૦-૬-૦
દિનંતનું પુસ્તક ભેટ અપાય છે તેમજ વળી ગુજરાતી જૈનદિતેશ્વ
માસિકના આકડોને (૧). ધર્મતત્ત્વમયક, રૂ. ૧-૦-૦, (૨). તનીગજ
રૂ. ૦-૧૦-૦ એ બે પુસ્તકો ભેટ મળે છે. એટલુજ નહિ પણ
જેઓ માસિકના નવા આકડ હોય તેમને ‘મન્યકત્વ અથવા ધર્મતો
દરવાજો’ રૂ. ૦-૬-૦ તથા ‘ગામ્વત’ રૂ. ૦-૨-૦ એમ રૂ. ૦-૮-૦
ના બે પુસ્તકો ભેટો આપવામાં આવે તેમજ મંદિર મળે છે.

મન્યકત્વ—ગુજરાતી ‘જૈન દિતેશ્વ’ માસિક પત્ર કે જેનું
લવાજમ માત્ર રૂ. ૧) અને પોષ્ટ ખર્ચ ૦/૬ છે, તેના આકડોને રૂ. ૨-૨-૦
ની બીજી મળે છે ! અને જેઓ ગુજરાતી નામિક તેમજ અકવાડિક
બંને પત્રોના આકડ છે તેમને રૂ. ૨-૮-૦ ની બીજી મળે છે ! હવે
માડસ વિચારો !

લાસ ઠરાવ—લવાજમ અકાડિકીના લેવામા આવે છે ગુજરા-
તી નામિકના લવાજમના રૂ. ૩-૦-૦ અને ભેટના પુસ્તકો માટે પોષ્ટ ખર્ચ
વિશેષના ૦ ૩-૦ એનકુલ ૧-૬-૦ ને કુલ ૪ આ ૧ જોડે બે મન્યકત્વ અને
સન્નિધિ ભેટો તેમજ ૦/૬ ખર્ચ ને લવાજમના રૂ. ૨-૮-૦ ના

અકવાડિક એકવાડિકના આકડો રૂ. ૩-૦-૦ લેવામા આવે નામિક
ના બે અકવાડિકો લેવા રૂ. ૩-૧૫-૦ ને કુલ ૪-૧૫-૦ અને સન્નિ-
ધિ ૨૮૧ ને વિચાર રૂ. ૧ ને ૮-૨-૦ ને કુલ

આપણી જરૂરો.

આપણા સ્વધર્મીઓ પૈકી કેટલાક અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રતાપે આજકાલ નાસ્તિક થઈ જાય છે, કેટલાક આર્ય સમાજીની સોવતરથી સમાજીસ્ટ થઈ જાય છે, કેટલાક મંદીર-માર્ગી થઈ જાય છે. એવા વચ્ચેમાં આપણે સર્વથી પહેલી જરૂર આપણા ધર્મનાં તત્વો સંબંધી ઉંડા જ્ઞાનના ફેલાવાની છે માત્ર સામાયિક પ્રતિક્રમણ જ નહિ પણ જૈન ફીલસુફી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો ફેલાવો થવાની જરૂર છે. આપણી હાલની જૈનશાળાના શિક્ષકો તે કામ કરી શકે તેવા નથી. આપણા મુનીઓ પૈકી પણ ઘણા થોડાજ એવા સમર્થ છે, જો કે આપણા મુનીરાજો તપસ્યા અને આકરી ક્રિયામાં વીજા ધર્મવાલ્ય કરતાં ઘણા ચહડીઆતા છે.

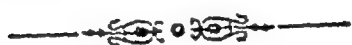
(૧) માટે આપણને ઊંચું ધર્મજ્ઞાન આપી શકે એવો શિક્ષક વર્ગ ઊભો કરવાની ઘણીજ-ઘણીજ જરૂર છે. એ થયા વગર આપણો ઉદય કદી થવાનો નથી. માત્ર લુલ્લુ જ્ઞાન આપણા ધર્મને ટેકવી શકશે નહિ. જમાનો, હરીફાઈનો છે. કેટલાક ઢોંગી ધર્મો આજ જે ધામધુમ કરી રહ્યા છે તેની હરીફાઈમાં આપણે આવી પડ્યા છીએ માટે જો ધર્મ નીભાવવો હોય તો ધર્મ સંબંધી વહોલું જ્ઞાન આપી શકે તથા અન્ય ધર્મો સાથે સંસ્કૃતાદિમાં ચર્ચા કરી શકે, જુનાં પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરી શકે તેમજ યુક્તિ તથા શાસ્ત્ર સાથે છટાદાર રીતે ઉપદેશ કરી શકે એવા શિક્ષકો ઊભા કરવા માટે આપણે લાંબાકાળથી રાખવી જોઈએ અને તેમાં કદાચ આપણે આપણું સર્વસ્વ આપવું પડે તો પણ શું થયું? ધર્મ એવા અર્થે જીવે આપણે એ માનવું અને સદમાગ્યનું કામ છે.

એવી પાઠશાળા એકજ સ્થાપવામાં ૨૫ થી ૫૦ હજાર રૂપિયા સર્ચીશું તો એથી આપણને, લાસ્તો રાખ્યા જેટલો લાભ થશે.

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

प्रथम खण्ड-उपनिषत् ।

जी पण्डित लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गाली भाषा से
हिन्दीभाषा में उल्था किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

बौन्स प्रेस में पण्डित स्वामीदयाल के
प्रवचनसे सुद्धि होकर ब्राह्मग्रन्थाङ्ग
प्रयाग से प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

रुप्य ॥

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

प्रथम खण्ड-उपनिषत् ।

जो पण्डित लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गाली भाषा से
हिन्दीभाषा में चरया किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

बीन्स प्रेस में पण्डित स्वामीदयाल के प्रबन्ध से
सुद्वित होकर ब्राह्मअखाड़ा प्रयाग से
प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

मूल्य

...

...

...

...

॥॥

समर्पणम् ।

नमस्कृतिं संविदधेऽनिशं श्रीदेवेन्द्रनाथस्य
मुदा महर्षेः । स्वाचार्यवर्यस्य यदाप्रबोधोऽहं
मन्दधीर्लक्षणनामयुक्तः ॥ १ ॥ यो ब्राह्मधर्मं
समदाचमस्य सुगन्धिपुष्पोपममप्रमेयम् । शक्तो
न तत्प्रत्युपकारणेऽहं कियान् पयोधौ मशको
बलीयान् ॥ २ ॥ तातो निजाभाय यथा प्रदत्ते
कच्चित्सुपुष्पञ्च सुतोगृहीत्वा । विभित्य तत्पत्र-
चयं प्रदत्ते पुनः कराब्जे स्तपितुः प्रसन्नः ॥ ३ ॥
विलोक्य भावं जनकेन चाशिषाऽभिनन्द्यते सूनु-
रथो तथाहम् । सदब्राह्मधर्म्यस्य दलानि कृत्वा
स्वधार्ष्ट्यतोऽर्भो गुरवे समर्पये ॥ ४ ॥ जमस्व
चापल्यमदो मदीयं विस्तीर्यतां मे विमला सु-
कीर्तिः । गुरो ! प्रदेह्याशिषमप्रतर्क्यां सतां मुदे
पुष्पमिदं यथास्वात् ॥ ५ ॥

दर्शन पाते हैं। उन्होंने ने अपना विशुद्ध मङ्गल-रूप इन सारे भौतिक पदार्थों और मनुष्यों के मन की पट्टी पर मुद्रित कर रक्खा है। जो सारे भग्यवान् मदबुद्धि-सम्पन्न निष्पाप यत्नशील महात्मा उन्हीं प्रतीत करने में समर्थ हुये हैं, वही ब्रह्मवित् और जो इस प्रकार प्रतीत करके उपदेश करते हैं, वही ब्रह्मवादी कहलाते हैं। ब्रह्मवित् और ब्रह्मवादी होने के लिये किसी देश विशेष काल विशेष या जाति विशेष की अपेक्षा नहीं है। सारे देशों के ब्रह्मवादियों को ब्रह्मविषय में उपदेश देने का अधिकार है। भारतवर्ष के पुरातन ब्रह्मवादी ऋषी लोग ब्रह्मविषय में जो जो यथार्थ तत्व और आत्म-प्रत्यय-सिद्ध सत्य का उपदेश दे गये हैं, वही इस ब्राह्मधर्म के प्रथम खण्ड में मंकनित हुआ है। इसीलिये इसकी आरम्भ में यही लिखा है कि “ ब्रह्मवादी कहते हैं ” ॥ १ ॥

२

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि
जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व
तद्ब्रह्म ॥ २ ॥

‘यतः’, यस्मात् ‘वै’, ‘इमानि भूतानि जायन्ते’, ‘येन’, च ता-
नि ‘जातानि’, ‘जीवन्ति’, प्राणान् धारयन्ति अन्ते च ‘यत्’, ब्रह्म
‘प्रयन्ति’, प्रतिगच्छन्ति ‘अभिसंविशन्ति’, तमेव प्रतिपद्यन्ते प्राप्नु-

ओंतत्सत् ।

ब्राह्म धर्मः ।

प्रथमखण्डम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ १ ॥

‘ओं’ ब्रह्मवादिनः वदन्ति, ॥ १ ॥

ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ १ ॥

ब्रह्म-ज्ञान-रूप स्वर्गीय अग्नि सब के हृदय में निहित है, सब के आत्मा में ही ब्रह्म का अनन्त मङ्गल भाव अविनश्वर अक्षरों में लिखा हुआ है । विश्वकार्य की आलोचना करके उसको प्रज्वलित करने से ही अनन्त मङ्गलस्वरूप ईश्वर का

कि हम बालू की एक रेणु को भी सृष्ट कर सकें, अथवा एक रेणु बालुका को ध्वंस ही कर सकें । सृष्टि-स्थिति-प्रलय करने की शक्ति केवल एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर में ही है ॥ २ ॥

३

आनन्दाद्वा एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभि-
संविशन्ति ॥ ३ ॥

‘आनन्दात् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ॥ ३ ॥

आनन्द-स्वरूप परब्रह्म से ही यह सारे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द-स्वरूप ब्रह्म द्वारा जीवित रहते हैं, और प्रलय के समय आनन्द-स्वरूप ब्रह्म के प्रति गमन करते और उन्हीं में प्रवेश करते हैं ॥ ३ ॥

इन सृष्टि-स्थिति-प्रलय-कक्षां निर्विशेष परमेश्वर का कोई विशेष नाम नहीं है । जिन सकल पूर्वतन ब्रह्म-वादिओं ने अपने अन्तर में इन निरतिशय महान् सर्वव्यापी सर्वगत महानमय पुरुष को साक्षात् अनुभव करके तज्जनित विमलानन्द उपभोग किया है, उन्हीं ने उनको आनन्द-स्वरूप कहकर प्रकाश किया है । हम भी जब उनके प्रेम में मग्न

वन्तीत्यर्थः । 'तत्, 'विजिज्ञासस्व, विशेषणं ज्ञातुमिच्छस्व
'तत् ब्रह्मा, ॥ २ ॥

जिन से ही यह सारे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिन के द्वारा जीवित रहते हैं, और प्रलय के समय जिनके प्रति गमन करते और जिन में प्रवेश करते हैं, उन्हें विशेष-रूप से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्मा है ॥ २ ॥

जिनसे यह स्थावर जङ्गम सारी वस्तु सृष्ट हुई हैं, जिन का आश्रय करके यह सब स्थिति करती हैं, और जिनकी इच्छा हो तो इनमें से कणामात्र भी न रह सके, वही ब्रह्मा, वही सत्य, वही हमारे प्रभु हैं । वह सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर सत्य-काम और सत्य संकल्प, वह जो इच्छा करते हैं, सोई होता है । जिन पूर्ण पुरुष की शक्ति से उत्पन्न होकर इन सकल वस्तुओं ने अपनी २ शक्ति लाभ की है, वह यदि इन सबको संहार करने की इच्छा करें, तो अपनी २ शक्ति सहित इन सारी वस्तुओं को उनकी शक्ति में लय होकर उन्हीं में ही फिर गमन करना हो, इन्का अपना चिन्हमात्र भी कहीं न रहे । सृष्टि-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता केवल एकमात्र परमेश्वर ही हैं । हम कई एक वस्तुओं को प्राप्त करके उनके गुणों से अवगत होकर और उन्हें उपयुक्त प्रकार से संयोग देकर कोई एक अपूर्व यन्त्र बना सकते हैं ठीक, और उसे फिर मज्ज में तोड़ भी सकते हैं, किन्तु हममें ऐसी शक्ति नहीं,

प्रियतम के सहवास से परितप्त हो कर आप्त-काम हो गये हैं। वह उनके शरणागत अनुगत दास हो कर उनके प्रिय-कार्य साधन में हो तत्पर रहते हैं। वह क्या लोकापवाद, क्या दुःसह अपमान, क्या अयोग्य तिरस्कार, क्या दूर्निवार अत्याचार किसी से डर कर उससे कभी सुख नहीं फेरते हैं। उस प्रियतम की आज्ञापालन करने के लिये उनके निकट प्राण भी दे देना सहज है, फिर उन्हें कौन भय दिखा सकता है ? वह अपने प्राणदाता को प्राण अर्पण करके निर्भय हो गये हैं, सर्व मंहारक भयानक मृत्यु से भी वह भय नहीं करते हैं ॥४॥

५

रसोवै सः । रसं च वायं लब्ध्वा नन्दो भवति ॥ ५ ॥

‘रस’, आनन्दकरस्वसिद्धितुः ‘वै’, ‘सः’, पर आत्मा । ‘रसं चि एव’, ‘भव’, जीव, ‘लब्ध्वा’, ‘प्राप्य आनन्दो, सुखो’ भवति, ॥ ५ ॥

वही परमात्मा रस स्वरूप तृप्तिके हेतु है। उसी रस स्वरूप परब्रह्मको लाभ करके जीव आनन्दित होते हैं ॥ ५ ॥

जिसे मद्भक्तमय के प्रेम-रस को लाभ करके जीव परमानन्द में मान रहते हैं, वाक्य उनको आपही आप रस-स्वरूप कहने लगती है । ५ ॥

होकर उनके आनन्द-रस में बहते हैं, तब उनकी आनन्द-स्वरूप बोलने लगती हैं ।

४

यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥ ४ ॥

‘यतः वाचः निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न विभेति कुतश्चन, ॥ ४ ॥

मनके सहित वाक्य जिन्हें न पाकर जिसे निवृत्त होती है, उसी परब्रह्म के आनन्द को जिन्हूँ ने जाना है, वह और किसी से भय नहीं करते ॥ ४ ॥

वह अनन्त ज्ञानस्वरूप परमेश्वर परिमित वस्तु नहीं हैं, वह जड़ भी नहीं और मन भी नहीं हैं, इसलिये मन उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता है; मन जब उन्हें ग्रहण न कर सका तब वाक्य भी उन्हें वर्णन नहीं कर सकती है ।

मन उनके मनन करने में निवृत्त होजाता है और वाक्य उनके वर्णन करने में निरस्त होजाती है । उस अनन्त पुरुष को केवल मन का मन, वाक्य का वाक्य, और सब का चेतनावान् कारण और आश्रय कह कर निर्देश कर सकते हैं । जो इस निर्विशेष सर्वव्यापी आनन्द-स्वरूप को अपने अन्तर में सर्व ज्ञान साक्षात् करके भूमानन्द उपभोग करते हैं, उनको सारी कामना परिसमाप्त हो गई है । वह अपने

प्रणत्य लाभ, ज्ञान शिक्षा, धर्मानुष्ठान, इत्यादि जिम वस्तु से जिम उपाय द्वारा जितने प्रकार का सुख लाभ करते हैं, सारा ही उनका प्रसाद है; आह्वा ! कैसी उनकी करुणा ! वह केवल विषय द्वारा नाना प्रकार सुख प्रेरण करके ही बस नहीं करते, प्रार्थी होने पर वह अपने आप को भी प्रदान करके हमारे प्राण को शीतल, मन को पूर्ण और स्पृहा को तृप्त करते हैं । जो सारे शान्त-प्रकृति धीर लोग विषय-सुख से तृप्त न होकर मर्बदा उनके निकट प्रार्थना करते रहते हैं, वह शीघ्र ही उनके हृदय-धाम में आविर्भूत होकर उनके आँखों से शोक पूर्ण आंसुओं को मार्जन करते हैं और घनी अमृत-वारि बरसा कर उनके सूखे हुए हृदय-कमल को खिना देते हैं । आह्वा ! जिन्होंने ने एक क्षण काल के लिये भी उस अमृतमय पूर्ण पुरुष को अपने अन्तर में साक्षात् पाकर विमलानन्द उपभोग किया है, उन्होंने ने उनकी महिमा जानी है ॥ ६ ॥

७

यदा ह्येवैष एवस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽ-
निलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ साऽभयंगता
भवति ॥ ७ ॥

‘यदा’, यस्मिन् काले ‘हि एव’, ‘एषः’, साधकः ‘एतस्मिन्’, ‘अदृश्ये’, अविषयभूते ‘अनात्म्ये’, अगरोरे ‘अनिरुक्ते’, अविशेषे विशेषोहि निरुच्यते अविशेषश्च ब्रह्मा तस्मादनिरुक्तम् ‘अनि-

६

कोहोवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश
आनन्दो न स्यात् । एषहोवानन्दयाति ॥ ६ ॥

‘कः’ हि एव, लोके ‘अन्यात्’, चेष्टां कुर्यात् ‘कः’, वा ‘प्राण्या-
त्, प्राणन’ कुर्यात् ‘यत्’, यदि ‘एषः’, ‘आकाशे’, ‘आनन्दः’,
‘आनन्द-रूपः परः आत्मा’ न स्यात्, । ‘एषः’, परमात्मा ‘हि एव’,
‘आनन्दयाति, आनन्दयति सुखयति लोकं धर्मानुरूपम् ॥ ६ ॥

कौन शरीरचेष्टा करता, कौन जीवित रहता, यदि
आकाश में वह आनन्द-स्वरूप परमात्मान रहते ।
वही सारे लोकों को आनन्द वितरण करते हैं । ६ ।

परमात्मा के होने सेही यह अनुपम जगत उत्पन्न हुआ
है, और सारे जीवों ने जीवन का उपाय लाभ किया है ।
वह न चाहे तो यह कुछ न होता, । कहां यह भूलोक, कहां
यह द्युलोक, कहां यह सकल प्राणिसङ्गम, कहां यह उनकी
क्रिया कलाप, कहां यह सुख-सौभाग्य होता, यदि सर्व-सृष्टा,
सर्वश्रय, मङ्गल-स्वरूप परमेश्वर यह जगत्संसार सृजन न
करके यह सुनियम प्रणाली संस्थापन न करते । वही सारे
लोकों को आनन्द वितरण करते हैं । मङ्गल-स्वरूप विश्वपाता
ने हम सारे के सुख का उद्देश्य करके जिसे जिस प्रकार के
सुख का संयोग करदिया है, हम उसे उसी प्रकार का सुख
लाभ करके क्षतार्थ होते हैं । जगत की शोभा दर्शण, सुस्वाद
भन्नरस भस्वादन, पिता माता का स्नेह और बन्धुगणों से

मन के सहित वाक्य जिन्हें न पाकर जिनसे निवृत्त हो जाती है; उसी परब्रह्म के आनन्द की जिन्होंने जाना है, वह कदापि भय का प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

परमेश्वर के मङ्गल-स्वरूप में जिनका विश्वास नहीं और जो उनके प्रकृत अभिप्राय से अवगत नहीं है, वह अखण्डनीय परिपाटी मृङ्गलावद जगत के बीच में स्थित व्यक्ति की न्यायी नाना भय से भीत होती है, किन्तु जिन्होंने परम-मङ्गलाकर परमेश्वर की मङ्गल ज्योति को विश्व-संसार में विकीर्ण देखी है, वह कभी भय का प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

६

एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेष्टोऽस्य परमोलोकेष्टोऽस्य परमआनन्दः । एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ६ ॥

‘अस्य, जीवस्य ‘एषा, ‘परमा गति’, आनन्दरूप परमात्मैव परमा गति । सर्वामा सम्पदां विभूतीनां मध्ये ‘एषा अस्य परमा सम्पत्, । येन्ये कर्मफलत्रया लोकास्ते ‘स्यापरमा’ ‘एष’, अपर आत्मा तु ‘अस्य परम लोका, । वान्यन्यानि विषयेन्द्रिय-सम्बन्ध-जनितानि आनन्दजातानि तान्यपेक्षा ‘एष अस्य परमः

लयने, अनाधारे ब्रह्मणि 'प्रतिष्ठां, स्थितम् 'अभय', यथा स्यात्
तथा 'विन्दते, । 'अथ, तदा 'सः, 'अभय' गतः भवति, अभय'
प्राप्नोति ॥ ७ ॥

जिस समय साधक इस अदृश्य, निरवयव, अनि-
र्वचनीय, निराधार, परब्रह्म में निर्भय होकर
स्थिति करते हैं; तभी उन्हें अभय पद प्राप्त होता
है ॥ ७ ॥

जैसे शिशु संतान भय खाकर माता की कोड़ में जाकर
निर्भय होता है, वैसेही हम उस अमृतमय पुरुष की
सर्वत्र फैली हुई कोड़ का आश्रय लेकर इस भयाकीर्ण
संसार के भय से परित्राण पाजाते हैं । तभी हम निर्भय हो
कर अदृश्य किन्तु सब के दृष्टा, निराधार किन्तु विश्व के
आधार, सर्वाश्रय, परमेश्वर को एक मात्र सहृत् और सहाय
जान कर आत्म-समर्पण करते हैं, और उन्हीं का अज्ञान-
वर्ती होकर अप्रतिहत चित्त से उनके देखाये हुये पथ में
विचरण करते रहते हैं ॥ ७ ॥

८

यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
आनन्दं ब्रह्मणोविद्वान् न विभेति कदाचन ॥ ८ ॥

‘यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न विभेति कदाचन, ॥ ८ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

१०

इदं वा अग्रे नैव किञ्चिदासीत् । सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । सवा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः ॥ १ ॥

‘इदं, जगत् ‘वै, ‘अग्रे, पुरा ‘न एव किञ्चित् आसीत्, । ‘सत्, अस्तित्वमात्रं वस्तु निर्विशेषं निरवयवम् ‘एव, हे ‘सौम्य, प्रियदर्शन ‘इदमग्रे, अस्वामे जगतः प्रागुत्पत्तेः ‘आसीत्, ‘एकम् एव, तस्य एकस्य सत्. सहकारिकारणं द्वितीयम् अनादिर्वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यते ‘अद्वितीयम्, इति । यत्तत् सत् ‘सः वै एष’ महान् अजः आत्मा अजरः अमरः अमृत अभयः, ॥ १ ॥

वह जगत् पहिले कुछ भी नहीं था । इस जगत् को उत्पत्ति के पहिले, हे प्रिय शिष्य । केवल एकही अद्वितीय सत्-स्वरूप परब्रह्म ही था । वह जन्मविहीन, महान् आत्मा; वह अजर, अमर, नित्य और अभय है ॥ १ ॥

मृष्टि के पहिले केवल एक मात्र सत् पदार्थ परब्रह्म ही था, उसके सेवा और कोड़े दूमरी वस्तु नहीं थी, मृष्टि के पोंछे भी चेतन और अचेतन सारी वस्तु केवल एकमात्र उन्हीं के आश्रय में स्थिति करती हैं, इसी निमित्त वह एकमात्र

आनन्दः, । 'एतस्य एव, 'आनन्दस्य, 'मात्रां, कलां अंश'
'अन्यानि भूतानि, उपजीवन्ति, अनुभवन्ति ॥ ६ ॥

यह इसकी परमगति, यह इस जीव की परम सम्पद, यह इसकी परमलोक, यह इसकी परम आनन्द है। इसी परमानन्द के एक कणामात्र आनन्द को अन्य २ सकल जीव उपभोग करते हैं ॥ ६ ॥

जितने प्रकार की सद्गति है, उन्में से परमेश्वर ही हमारी परम गति है, उन्हीं प्राप्त करके पुन्य का शेष पुरस्कार मिलजाता है। जितने प्रकार की सम्पद है, उनमें परमेश्वर हमारे लिये परम सम्पद हैं, इस सम्पद को जिन्होंने लाभ किया है, उन्हीं और कोई सम्पद सम्पद ही नहीं बोध होती है। जितने २ लोक हैं, उन सब में परमेश्वर ही हमारे लिये परमाश्रयस्वरूप परमलोक हैं, उनमें जा वास करते हैं, वह और किसी अनित्य परिमित लोक के अस्थाई अपूर्ण सुख को नहीं चाहते हैं। जितने प्रकार के आनन्द है, उन सब में परमेश्वर लाभ ही हमारे लिये परमानन्द का विषय है, इस ब्रह्मा-लाभ-जनित परमानन्द के सामने जीवों के और २ सारे अनन्द एक कणामात्र है, तौभी इसी कणामात्र आनन्द को उपभोग करके सारे जीव जीवित रहते हैं ॥ ६ ॥

सृष्टि के पहले परब्रह्म भिन्न और कोई पदार्थ नहीं था, इस लिये उन्हें ने निर्माता को न्याय और किसी वस्तु की सहायता ग्रहण करके सृष्टि नहीं की। उन्हें ने सृष्टि-क्रिया-विषय पर आलोचना करके यह सारा जगत्-संसार सृष्ट किया। हम मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि से द्रव्य विशेष निर्माण करसक्ते हैं, किन्तु उसे सृष्टि नहीं कह सक्ते हैं। और किसी वस्तु की सहायता के बिना अपनी इच्छा के द्वारा वस्तु उत्पादन करना सृष्टि कहलाता है। इसलिये हम में किसी पदार्थ की सृष्टि करने की शक्ति नहीं है। सृष्टि करने की शक्ति केवल एक परमात्मा में ही है; उन्हें ने अकेले केवल अपनी स्वभाविक ज्ञान-शक्ति-क्रिया द्वारा चेतन और अचेतन सारी वस्तुओं की सृष्टि करके यह आश्चर्य विश्व-यंत्र निर्माण किया है ॥ २ ॥

१२

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुज्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

‘एतस्मात्, पुरुषात् ‘जायते, उत्पद्यते ‘प्राणः, एवं ‘मनः, सर्वेन्द्रियाणि च, सर्वाणि च इन्द्रियाणि। तथा ‘खं, आकाशः ‘वायुः, ‘ज्योति, अग्निः ‘आप, उदकं ‘पृथिवी, ‘विश्वस्य, सर्वस्य ‘धारिणी, ॥ ३ ॥

उन्हीं से प्राण, मन और सारी इन्द्रियां, और आकाश, वायु, ज्योति, जल और सब की आधार यह पृथिवी उत्पन्न हुई है ॥ ३ ॥

अद्वितीय कहे गये हैं । जो सत्-स्वरूप एकमात्र अद्वितीय, वही चेतन पदार्थ, वह आप को आपही जानते हैं, इसी हेतु वह आत्मा शब्द से उक्त हुये हैं । किन्तु वह आत्मा हमारे आत्मा के न्याय जुद्ध नहीं; यही ज्ञापन करने के लिये आगे कहा गया है कि वह जन्म-विहीन, महान् आत्मा, अजर, अमर, नित्य और अभय हैं । जीवात्मा ने जैसे परमात्मा की इच्छा से परिमित शक्ति धारण करके जन्म लिया है, उन्हीं की इच्छानुसार उन्हीं का आश्रय लेकर जीवित रहता है, और जब तक उनकी ऐसी इच्छा रहेगी, तब तक यह जीवित रहेगा; परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, वह स्वयम्भु, स्वतन्त्र और नित्य और परिपूर्ण हैं ॥ १ ॥

११

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं मसृ-
जत यदिदं किञ्च ॥ २ ॥

‘स’, अज आत्मा ‘तपः’ अतप्यत, जगत्सृष्टिविषयामालोचनामकरोत् । ‘सः’, आत्मा ‘तपः’, ‘तपत्वा’, एवमालोच्य प्राणिकर्मादिनिमित्तम्, ‘इदं सर्वं’, जगत् देशतः कालतो नान्ना रूपेण च ‘असृजत, सृष्टवान्’ ‘यत् इदं’ किञ्च, यत्किञ्चे-दमनवशिष्टम् ॥ २ ॥

उन्होंने विश्व सृजन के विषय में आलोचना की, उन्हों ने आलोचना कर के यह जो सब कुछ है सृष्ट किया ॥ २ ॥

ताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तच्चतो
ब्रह्मविद्याम् ॥ १ ॥

नित्येनामृतेनाभयेन कृतस्येनाचलेन ध्रुवेनार्यो सन 'सः',
ब्रह्मजिज्ञासुः अभयं शिवममृतं ब्रह्म यत् तद्विज्ञानार्थं, तस्य
विशेषेणाधिगमार्थं गुरुम्, आचार्यं ब्रह्मनिष्ठं शमदमादि-
सन्पन्नं 'एन', 'अभिगच्छेत्, । तस्मै, ब्रह्मजिज्ञासवे 'स' वि-
द्वान्, गुरुर्ब्रह्मवित् 'उपमन्नाय, उपगताय 'सम्यक्, 'प्रशान्त-
चित्ताय, उपरतकामक्रोधादिदोषाय 'शमान्विताय, शमेन
इन्द्रियचाञ्चल्यरहितेन च युक्ताय 'येन, विज्ञानेन यया विद्यया
परया 'अक्षरं', अक्षयत्वात् 'पुरुषं', पूर्णत्वात् 'सत्यं', परमार्थ-
स्वाभावात् 'वेद, जानाति 'तां', 'ब्रह्मविद्या, 'तच्चत, ययावत्
'प्रोवाच, प्रवृत्तात् ॥ १ ॥

परब्रह्म का विशेष ज्ञान लाभ करने के लिये
आचार्य के निकट शिष्य जायेंगे । वह ज्ञानापन्न
आचार्य उपस्थित शिष्य को सम्यक् शान्त और
शमान्वित-चित्त देखकर, जिस विद्या से अक्षर
सत्य पुरुष जाना जाता है, उपदेश करेंगे ॥ १ ॥

सब के लिये कर्तव्य है कि मन को संयत करके प्रशान्त
होके परब्रह्म के विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त
ब्रह्मवित् गुरु के निकट जावे और उस गुरु का कर्तव्य है
कि, निम जाता का जो कोई शान्त व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासु होकर

जल, वायु अग्नि आदि विश्व-निर्माण करने के मारे उपकरण और प्राण, मन और सारी इन्द्रियां, केवल उमी सर्व शक्तिमान् पूर्ण पुरुष की अपनी इच्छा से उत्पन्न हुई हैं ॥ ३ ॥

१३

भयादग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ४ ॥

‘भयात्, भीत्या’ अस्य, परमेश्वरस्य ‘अग्निः तपति भयात् तपति सूर्यः’, । ‘भयात् इन्द्रः च वायुः च मृत्युः धावति पञ्चमः’ ॥ ४ ॥

उन्हीं के भय से आग जलती है, उन्हीं के भय से सूर्य उत्ताप देता है, उन्हीं के भय से मेघ, वायु, और मृत्यु धावमान होती है ॥ ४ ॥

सर्व नियन्ता परमेश्वर की इच्छा के अनुगत होकर अग्नि उत्ताप देती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पानी बरस्ता है, वायु सञ्चलति होती और मृत्यु सञ्चरण करती है। कोई पदार्थ उन की इच्छा उनका शासन, अतिक्रम नहीं कर सकता है; चन्द्र सूर्य यह नक्षत्र जल, वायु जड़ पदार्थ होकर भी उनके भय से अपने २ कर्म में दौड़ रहे हैं ॥ ४ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

१४

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्वि-

जो सारी विद्यायें ब्रह्मविषयक यथार्थ तत्व का उपदेश करती हैं, वही श्रेष्ठ विद्या है, वह सर्व साधारण मनुष्यों को सीखनी चाहिये ॥ २ ॥

१६

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तद-
पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ३ ॥

तदन्तरं विगिनष्टि 'यत् तत्, इति वक्ष्यमाणं बुद्धौ मं' हृत्य
मिद्वत् परामृगति । 'अद्रेश्यम्, अदृ' यं सर्वेषां बुद्धीन्द्रिया-
णां न गम्यम् 'अग्राह्यं', कर्म्मेन्द्रियाविषयं 'अगोत्रम्, अन-
न्वयं' 'अवर्णं', शूक्लादयोऽविद्यमाना वर्णा यस्य तत् । चक्षुश्च
श्रोत्रञ्च नामरूपविषये करणं सर्वजन्तूनां ते अविद्यमाने
यस्थतत् 'अचक्षुः-श्रोत्रम्, । 'तत्, 'अपाणिपादं, कर्म्मेन्द्रिय-
रहितं' 'नित्यं, अत्रमविनाशि 'विभुं, व्यापिनं' 'सर्वगतं',
आज्ञागवत् 'ससूक्ष्मं, रूपादिरहितत्वात् 'तत्, न व्येतीति
'अव्ययं, न क्षयस्य स्वात्मापचयलक्षणो व्ययः सम्भवति
गरोरस्येव । नापि पूर्ण स्वभावस्वगुणद्वारको व्ययः सम्भवति
मनमइव । 'यत्, एवम्भूतलक्षणं' 'भूतयोनिं, भूतानां कारणं'
'परिपश्यन्ति, सर्वतः पश्यन्ति' 'धीरा, धीमन्त ॥ ३ ॥

जो ज्ञानिन्द्रियों के विषय नहीं, कर्म्मेन्द्रियों से अती-
त, जन्म-रहित, रूपरहित, और चक्षुःश्रोत्रविहीन है,
उसी हस्त-पद-शून्य, जन्म-मृत्यु-वर्जित, सर्व-

उनके निकट आगमन करे, वह उसे यथावत् उपदेश प्रदान करे; और उसमें अवहेला न करे ॥ १ ॥

१५

अपरा ऋग्वेदोयजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पोऽव्याकरणं निरुक्तं छन्दोऽज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥ २ ॥

‘अपरा, अश्रेष्ठा विद्या ‘ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः, इत्येते चत्वारो वेदाः । ‘शिक्षा कल्पः व्याकरणं’ निरुक्तं छन्दः ज्योतिषम् इति, अङ्गानि पट् । ‘अथ, ‘परा, श्रेष्ठा विद्या ‘यथा, ‘तत् अक्षरं, ब्रह्म ‘अधिगम्यते, ज्ञायते ॥ २ ॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष, यह सब अश्रेष्ठ विद्या हैं । निरुक्ते द्वारा अक्षर पुरुष जाना जाता है, वही श्रेष्ठ विद्या है ॥ २ ॥

परमेश्वर के स्वरूप और अभिप्राय का ज्ञान लाभ करना मनुष्य का परम पुरुषार्थ है । जिस विद्या के अध्ययन करने से वह परम प्रार्थनीय ज्ञानरत्न लाभ किया जाय, वही प्रकृत विद्या—वही श्रेष्ठ विद्या है । और सारी अश्रेष्ठ विद्या हैं । इसलिये ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष, यह सब अश्रेष्ठ विद्या कही गई हैं । ऋक्, यजुः, साम आदि में जो २ भाग एवं और २

तर्हि तमः 'अतम', भवतु वायुस्तर्हि 'अवायुः', भवेत्तर्हि आकाशः 'अनाकाश', भवतु तर्हि सङ्गात्मकं 'असङ्ग' 'रसोऽस्तु तर्हि 'अरस', तथा 'अगन्धम्, अस्तु तर्हि चक्षुष्कं 'अचक्षुष्कं, न हि चक्षुरस्य कारणं विद्यते पश्यत्यचक्षुरिति तथा 'अश्रोत्रं, म शृणोत्यकर्ण इति । भवतु तर्हि सवाक् 'अवाक्, तथा 'अमनः, 'अतेजस्कम्, अवियमानं तेजोऽस्य न ह्यग्न्यादितेजोवदस्य तद्विद्यते । शारीरिकः प्राणवायुः प्रतिषिध्यते 'अप्राण', न ह्यस्य सुखमिति 'असुखं, मीयते येन तन्मात्रं न तेन किञ्चिन्मीयते 'अमात्रम्, ॥४॥

हे गार्गि ! ब्राह्मण जिनका अभिवादन करते हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है । वह स्थूल नहीं, वह अणु नहीं, वह ह्रस्व नहीं, वह दीर्घ नहीं है, वह अलोहित, अस्नेह, अच्छाय, अतमः, अवायु, अनाकाश, असङ्ग, अरस, अगन्ध, अचक्षु, अकर्ण, अवाक् है, वह मनोविहीन, तेजोविहीन, शारीरिक-प्राणविहीन, सुखविहीन है, किसी के साथ उनकी उपमा नहीं होसक्ती है ॥ ४ ॥

वह स्थूल नहीं, वह अणु, नहीं, वह ह्रस्व नहीं, वह दीर्घ नहीं है, इसलिये कोई परिमाण नहीं चोसक्ता है । वह अलोहित, इसलिये रक्तादि कोई वर्ण नहीं है । वह अस्नेह, वह तृतीय वस्तु नहीं, वह अवायु, वह वायवीय पदार्थ भी नहीं, वह रस भी नहीं, ओर गन्ध भी नहीं है । वह ता

व्यापी, सर्वगत, अति-सूक्ष्म-स्वभाव, ह्रासरहित, सर्व भूतों के कारण परब्रह्म को धीर लोग सर्व भाव से देखते हैं ॥ ३ ॥

वह सृष्टि से अतीत पदार्थ, आंख से देखे भी नहीं जाते, हाथ से पकड़े भी नहीं जाते है, वह किसी इन्द्रिय के गाचर नहीं हैं, तौभी ब्रह्मपरायण धीर लोग इन सर्व-भूतों के कारण को इसी सृष्टि के बीच में सर्व भाव से उपलब्ध करते हैं ॥ ३ ॥

१७

एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति । अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमजोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रम् ॥ ४ ॥

‘एतत् वै तत्, न क्षरतीति ‘अक्षरं’, हे ‘गार्गि, गार्गी’ नाम काचित् ब्रह्मजिज्ञासुः तस्याः सम्बोधनं यत् ‘ब्राह्मणाः अभि-वदन्ति, । अस्थूलं, तत् स्थूलादन्यत् तर्हि अणु न तत् अनणु, अस्तु तर्हि ह्रस्वं न ‘अह्रस्वं’, एवं तर्हि दीर्घं नापि दीर्घं ‘अदीर्घं’, एतैश्चतुर्भिर्विशेषणैः परिमाणं प्रतिषिद्धम् । अस्तु तर्हि लोहितगुणविशिष्टम् ततोऽप्यन्यत् ‘अलोहितं’, भवतु तर्हि अपा स्नेहनं न ‘अस्नेहं’, अस्तु तर्हि काया सर्वथाप्यनिर्देश्यत्वात् कायाया अप्यन्यत् ‘अच्छायं’, अस्तु

को जानते हैं ! हमारे न्याय उनके क्रोध भी नहीं, ईष भी नहीं, घृणा भी नहीं, शोक भी नहीं, और न हमारे न्याय उनके दया, स्नेह, प्रेम, और हर्ष है । वह मङ्गल-स्वरूप, उनके इसी मङ्गल भाव से अन्तर्भूत स्नेह करुणा, प्रीति म-मार में बहकर सारे जगत् को सिक्त कर रही है, वह हमारी मानसिक वृत्ति के न्याय दया, स्नेह, और प्रेम से अनन्तगुण बढ़ जाते हैं, हमारा प्रेम उस अनन्त प्रेम का एक कणा मात्र है ॥ ४ ॥

१८

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासनेगार्गि सूर्या चन्द्र-
मसौ विधृतौ तिष्ठतः ॥ ५ ॥

यथा रात्रि' प्रशासने' राज्यमस्फुटित' नियत' वर्त्तते एव'
'एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे' 'गार्गि', सूर्यश्च चन्द्रमाश्च
'सूर्या-चन्द्रमसौ, अहोरात्रयोर्लोकप्रदीपौ' लोकप्रयोजन-
विज्ञानवता निर्मितौ 'विधृतौ, 'तिष्ठतः, वर्त्तते ॥ ५ ॥

इसी अक्षर पुस्तक के शासन से, हे गार्गि !
सूर्य चन्द्र विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ५ ॥

उन्होंने के शासन द्वारा सूर्य और जगत में स्थित होकर
प्रदीपवत् उसके अन्तर्ज्वरिणी भूजोत्त और ग्रहादि अन्य २
लोकों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है, अपनी शक्ति
से उन्हें अपने २ पथ में आकृष्ट और तंत्र पितरण करके
पद्मपदादि जन्तु और वृक्ष जतादि उद्भिज को जीवित कर

सारे बाह्य जड़ वस्तुओं के स्वभाव है। वह जड़ कभी नहीं, इसलिये यह सब कुछ उन्हें नहीं है। वह जैसे जड़ वस्तु नहीं वैसाही हमारी न्याय जड़-शरीर-विशिष्ट भी नहीं है, इसीलिये शारीरिक प्राण नहीं और न उनके सुखादि अङ्ग हैं। हममें जिस प्रकार शरीर और मनका सम्बन्ध है और इसी सम्बन्ध से हम जिस प्रकार देखते, सुनते, और बोलते हैं, परमेश्वर इस प्रकार शरीर-मन-मिलित कोई जीव नहीं हैं, इसलिये हमारी न्याय वह आंख द्वारा नहीं देखते, और न सुख द्वारा बात कहते हैं, वह अचक्षुः, अकर्ण, और अवाक् है। वह मनोविहीन, वह देहशून्य मन भी नहीं, उनमें मन का कुछ कार्य ही नहीं है। वह असङ्ग, मांसारिक सुख दुःख में लिप्त नहीं हैं। जब वह जड़ भी नहीं और मन भी नहीं, तब क्या वह छाया, अन्धकार, या आकाश की न्याय कोई वस्तु होंगे ? ना, वह छाया, अन्धकार, या आकाश की न्याय कोई वस्तु नहीं हैं; वह नित्य सत्य वस्तु, वह अनन्त-स्वरूप ज्ञानस्वरूप, उनके साथ किसी को उपमा नहीं होसक्ती है। जैसे जड़ से मन श्रेष्ठ है, वैसेही मनसे वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा अनन्तगुण श्रेष्ठ हैं।

उन्का ज्ञान सृष्ट मानसिक ज्ञान की न्याय नहीं, उन्को ज्ञान- क्रिया स्वभाव से ही सिद्ध है। किसी वस्तु के जानने के लिये उस सर्वत्र पुरुष को इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं होती; पूर्व वृत्तान्त जानने के लिये भी उन्हें स्मृति-शक्ति आवश्यक नहीं होती है। वह एक ही समय में सारी वस्तुओं

२०

एतस्य वाच्यक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषामुहूर्ता
अहोरात्राण्यर्द्धमासामासाऋतवः संवत्सरा इति
विधृतास्तिष्ठन्ति ॥ ७ ॥

‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हैं ‘गार्गि ‘निमेषाः मुहूर्ता’
अहोरात्राणि अर्द्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सराः इति,
एते कालावयवाः ‘विधृताः तिष्ठन्ति, ॥ ७ ॥

इसी अक्षर पुरुष के शासन से, हे गार्गि !
निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु संवत्सर,
सारे विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ७ ॥

काल २ में जो सारी घटनाये घटती है, वही उन्हीं के नियम
से घटती है, उन्के अटल नियमों से बाहेर होकर एक पलक
मात्र घटना भी नहीं होसकती है ॥ ७ ॥

२१

एतस्य वाच्यक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्यो न्यान-
दाः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्याः ॥ ८ ॥

तथा ‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे ‘गार्गि, ‘प्राच्य,
प्रागञ्चना पूर्वदिगयना’ ‘नद्य, ‘स्यन्दन्ते, स्रवन्ति ‘श्वेतेभ्यः,
हिमवदादिभ्यः ‘पर्वतेभ्यः, ‘गिरिभ्यः, प्रतीच्यः, प्रतीचिदिगय-
ना अन्वा, नद्य स्यन्दन्ते वद्भ्यः पर्वतेभ्यः । तास्तानद्योवया
प्रवर्तिता एतं नियता प्रवर्तन्ते ॥ ८ ॥

रहा है । सारों का मन हरण करने हारा चन्द्र भी उन्हीं के नियम से बद्ध होकर शून्य-पथ में विचरण एवं प्रति रजनी में नतन २ वेश धारण करके सारों के अन्तःकरण को प्रफुल्ल करता है, और अपना मनोहर आलोक प्रदान करके उद्भि-ज्वादि को सतेज और सजीव रखता है ।

१६

एतस्य वाञ्छरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथि-
व्यौ विधृते तिष्ठतः ॥ ६ ॥

‘एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने, हे ‘गार्गि’, द्यौश्च पृथिवी च ‘द्या-
वापृथिव्या, ‘विधृते, ‘तिष्ठतः, । एतद्विज्ञर’ सर्वव्यवस्थासितुः
सर्वमर्पादाविधरणम् । अतोनाक्षरस्य प्रशासने द्यावापृ-
थिव्यावतिक्रमितुं शक्नुतः ॥ ६ ॥

इसी अक्षरपुरुष के शासन से, हे गार्गि । द्युलोक
और भूलोक विधृत होकर स्थिति करते हैं ॥ ६ ॥

भूलोक भिन्न जितने और सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्रादि ज्योति-
र्विशिष्ट लोक हैं, उनका साधारण नाम द्युलोक है । हमारे
पैरों के नीचे जो भूलोक है और हमारे मस्तक के ऊपर जो
द्युलोक है, वह सभी मङ्गलस्वरूप विश्वपाता के प्रशासन से
नियत और स्थित है । उनका एक कणामात्र भी उनके नियम
से बहिर्भूत नहीं होसक्ता है ॥ ६ ॥

होम, योग, और तपस्या करे, उसे स्थायी फल प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ।

मङ्गलस्वरूप परमेश्वर को हृदय में साक्षात् जानकर उनके साथ प्रीति-भाव निवृद्ध करना होगा, जान और सुनकर उनके कार्य में योग देना होगा, तभी उनका सहवाम-जनित अनन्त फल प्राप्त होमकेगा । उन्हें न जानकर अन्यमनः और विषयामक्त होके ब्राह्मण्डस्वर के साथ रातदिन उनकी पूजा करने, या लोक-रञ्जन वृथा योग यज्ञ क्रिया-कलाप में शरीर और मन को निपात करने से, अथवा मान मर्त्यादा यम कीर्ति प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व दौड़ालने से भी ईश्वर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता है, और इसी लिये अनन्त फल लाभ नहीं किया जा सकता है । जो परमेश्वर का चान लाभ, और उनके साथ प्रीति स्थापन करके, उनके प्रिय कार्य सम्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हीं का प्रतिष्ठित धर्माचरण करता है, उसे धर्म का मारा लक्षण प्राप्त होता, और वह अनन्त काल तक परम प्रार्थनीय अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करता रहता है ॥ ८ ।

२३

योवाएतद्दहरं गार्ग्यं विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति
मङ्गलपणः । अथ वएतद्दहरं गार्ग्यं विदित्वास्माल्लोकात्
प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

इसी अक्षर पुरुष के प्रशासन से, हे गार्गि !
अनेकानेक पूर्ववाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदी
श्वेत पर्वतों से निकल कर बहती है ॥ ८ ॥

परम महत्त्व परमेश्वर के नियम से सारी वेगवती नदियां
तुषा से ढके हुये जंघे पहाड़ों से निःसृत और प्रवाहित हो
कर असंख्य जीव जन्तुओं को उपकारिणी और कल्याण
दायिनी होती है । जो जल दृष्टि से बाहर किसी अनजाने
पहाड़ के किसी अनदेखे स्थान में सञ्चित होता है, उसे
हम शत २ योजन दूर रह कर भी सहज में ही प्राप्त
करते हैं ॥ ८ ॥

२२

योवाएतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिन् लोके
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षं सहस्राण्यन्तव-
देवास्य तद्भवति ॥ ९ ॥

‘य वै’, ‘एतदक्षरं’, हे ‘गार्गि’, अविदित्वा, अविज्ञाय
‘अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते, यद्यपि ‘बहूनि वर्ष-
सहस्राणि, तथापि, ‘अन्तवत एव अस्य, ‘तत्, फल’ भवति, ॥ ९ ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशो पुरुष को नहीं
जानता, चाहे वह बहु सहस्र वर्ष इस लोक में

होम, योग, और तपस्या करे, उसे स्थायी फल प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ।

मङ्गलस्वरूप परमेश्वर को हृदय में साक्षात् जानकर उनके साथ प्रीति-भाव निवृद्ध करना होगा, जान और सुनकर उनके कार्य में योग देना होगा, तभी उनका सहवाम-जनित अनन्त फल प्राप्त होसकेगा । उन्हें न जानकर अन्यमनः और विष-वासक्त होकर ब्राह्मअडम्बर के साथ रातदिन उनकी पूजा करने, या लोक-रञ्जन वृथा योग यज्ञ क्रिया-कलाप में शरीर और मन को निपात करने से, अथवा मान मर्यादा यश कीर्ति प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व दौड़ालने से भी ईश्वर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता है, और इसी लिये अनन्त फल लाभ नहीं किया जा सकता है । जो परमेश्वर का ज्ञान लाभ, और उनके साथ प्रीति स्थापन करके, उनके प्रिय कार्य सम्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हीं का प्रतिष्ठित धर्माचरण करता है, उसे धर्म का सारा लक्षण प्राप्त होता, और वह अनन्त काल तक परम प्रार्थनीय अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करता रहता है ॥ ६ ॥

२३

योवाएतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्मान्लोकात् प्रैति
सक्तपणः । अथ यएतदक्षरं गार्गिं विदित्वास्मान्लोकात्
प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

‘यः वै एतत् अक्षरं, हे गार्गि, अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, सः क्लृपणः, पणक्रीत इव दासः । अथ यः एतत् अक्षरं, हे गार्गि, विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, सः ब्राह्मणः, ॥ १० ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशी पुरुष को न जान कर इस लोक से जाते हैं, वह क्लृपा-पात्र अति दीन है । और जो इस अविनाशी पुरुष को जान कर इस लोक से अवसृत होते हैं, वही ब्राह्मण ॥ १० ॥

भूमण्डल में जितने जीव हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है । परात्पर परमेश्वर और उनके प्रतिष्ठित मारे धर्म को जानने का अधिकार होने से ही मनुष्य का इतना गौरव हुआ है । जो इस परमोत्कृष्ट मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी उन्हें नहीं जान सकते, उनसे बढ़कर हतभाग्य और कौन है ? परम प्रीतभाजन परमेश्वर की उपलब्धि करने से जो अनिर्वचनीय आनन्द अनुभूत होता है, उसका स्वाद भी जो नहीं पासकत है, उनकी अपेक्षा दीन और कौन है ? वही क्लृपा-पात्र अति दीन है । उनका जन्म बोझलादनेवाले पशु का जन्म है । और जो उन्हें जानकर इस लोक से प्रस्थान करते हैं, वही परम भाग्यवान्, वही मनुष्यो में श्रेष्ठ, वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

२४

तदा एतदक्षरं गर्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतथ श्रोतमनं

मन्त्रविज्ञातं विज्ञात्रे तस्मिन् खल्वक्षरे गार्ग्याकाश-
ओतश्च प्रोतश्च ॥ ११ ॥

‘तत् वै एतत् अक्षरं’, हे ‘गार्गि’, ‘अदृष्टं, न केनचित् दृष्टम् अविषयत्वात् स्वयन्तु ‘द्रष्टुं, तथा ‘अश्रुतं’, ओतस्याविषयत्वात् स्वयन्तु ‘ओत्, तथा ‘अमतं’, मनसोऽविषयत्वात् स्वयन्तु ‘मन्दं, तथा ‘अविज्ञातं’, बुद्धेरविषयत्वात् स्वयन्तु ‘विज्ञातं, ।
‘एतस्मिन् उ खलु अक्षरे, हे ‘गार्गि’, ‘आकाशः’, ‘ओत’ च प्रोत’ च, सर्वतोव्याप्त इत्यर्थः ॥ ११ ॥

हे गार्गि । इस अविनाशी पुरुष को कोई देखता नहीं, किन्तु वह सब को ही देखते हैं, कोई उन्हें सुनता नहीं, किन्तु वह सब को ही सुनते हैं, कोई उन्हें मनन नहीं कर सकता, किन्तु वह सब को ही मनन करते हैं, कोई उन्हें जानता नहीं, किन्तु वह सब को जानते हैं । हे गार्गि ! आकाश इसी अविनाशी परमेश्वर से ओत-प्रोत होकर व्याप्त हो रहा है ॥ ११ ॥

हम दर्शन अथवा मनन आदि व्यापार द्वारा जो कुछ जान सकते हैं, उसे वह जानते हैं; और हम जो कुछ नहीं जान सकते हैं, उसे भी वह सब जानते हैं, किन्तु वह किसी के दर्शन अथवा मनन और विज्ञान के विषय नहीं हैं । वह अपने को आप जैसा जानते हैं, वैसा उन्हें और कोई नहीं जान सकता है, अनन्त स्वरूप को बुद्धि जानकर अन्त नहीं कर सकती है । इसी अनन्त

‘यः वै एतत् अक्षरं, हे गार्गि, ‘अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ‘सः कृपणः, पणक्रीत इव दासः । ‘अथ यः एतत् अक्षरं, हे गार्गि, विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ‘सः ब्राह्मणः, ॥ १० ॥

हे गार्गि ! जो इस अविनाशी पुरुष को न जान कर इस लोक से जाते हैं, वह कृपा पात्र अति दीन है । और जो इस अविनाशी पुरुष को जान कर इस लोक से अवसृत होते हैं, वही ब्राह्मण ॥ १० ॥

भूमण्डल में जितने जीव हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है । परात्पर परमेश्वर और उनके प्रतिष्ठित सारे धर्म को जानने का अधिकार होने से ही मनुष्य का इतना गौरव हुआ है । जो इस परमोत्कृष्ट मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर भी उन्हें नहीं जान सकते, उनसे बढ़कर हतभाग्य और कौन है ? परम प्रीतभाजन परमेश्वर की उपलब्धि करने से जो अनिर्वचनीय आनन्द अनुभूत होता है, उसका स्वाद भी जो नहीं पासकत है, उनकी अपेक्षा दीन और कौन है ? वही कृपा-पात्र अति दीन हैं । उनका जन्म बोधलादनेवाले पशु का जन्म है । और जो उन्हें जानकर इस लोक से प्रस्थान करते हैं, वही परम भाग्यवान्, वही मनुष्यो में श्रेष्ठ, वही ब्राह्मण है ॥ १० ॥

२४

तथा एतदक्षरं गम्य दृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं

तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये
नस्तद् व्याचक्षिरे ॥ २ ॥

यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि ब्रह्म अतः 'न, 'तत्र, तस्मिन्
ब्रह्मणि 'चक्षुः गच्छति, तथा 'न वाक् गच्छति, अभिधेय' प्रति
वाग्गच्छति ब्रह्म तु अनभिधेयमतोज वाक् गच्छति 'नोमनः,
गच्छति । इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तद्गोचरत्वात्
'न विद्मः, तत् ब्रह्म । इत्यतः 'न विजानीमः, 'यथा, येन प्रका-
रेण 'एतत्, ब्रह्म 'अनुशिष्यात्, उपदिशेत् शिष्यात् । 'अन्यत्,
पृथक् 'एव, 'तत्, प्रकृतं ब्रह्म 'विदितात्, ज्ञातात् वस्तुन'
'अथो, अपि 'अविदितात् 'अज्ञातात् 'अधि, 'इत्युपर्यर्थे अन्य-
त्, 'इति, 'शुश्रुम, श्रुतवन्तो वयं' 'पूर्वेषां, आचार्याणां वचनं
'ये, आचार्या' 'नः, अस्मभ्यं' 'तत्, ब्रह्म 'व्याचक्षिरे, व्या-
ख्यातवन्तः विस्पष्टं कथितवन्तः ॥ २ ॥

वहां आंख की गम्य नहीं, वाक्य की गम्य
नहीं, और मन की भी गम्य नहीं है, हम उनका
विशेष कुछ भी नहीं जानते हैं, यह भी नहीं
जानते कि किस प्रकार उनके विषय में उपदेश देवें ।
वह विदित और अविदित सारी वस्तुओं से भिन्न
है, जिन पहिले आचार्यों ने हमें ब्रह्म के विषय में
बताया है, उनसे हम ने इस प्रकार सुना है ॥ २ ॥

अक्षर पुरुष के द्वारा आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ वह सर्वव्यापी परमेश्वर नहीं है ॥ ११ ॥

२५

भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषा-
ऽस्माद्ग्नश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ १२ ॥

‘भीषा, भयेन ‘अस्मात्, ब्रह्माण’ वात’ पवते, ‘भीषा उदेति सूर्यः, ‘भीषा अस्मात् अग्निः च इन्द्रः च मृत्युः धावति पञ्चमः, नियमेनास्य ब्रह्माणोमहार्हा वातादयः पवनादिकार्येषु निरन्तरं प्रवर्तन्ते ॥ १२ ॥

इन्हीं के भयसे वायु प्रवाहित होती है, इन्हीं के भयसे सूर्य उदय होता है, इन्हीं के भयसे अग्नि सेव और मृत्यु धावित होते हैं ॥ १२ ॥

उसी मङ्गलाकर अक्षर पुरुष के आसन से वायु, सूर्य, अग्नि, मेघ, मृत्यु, आदिक सारे भिन्नकर इस जगत् के उपकार-साधन में नियत हो रहे हैं ॥ १२ ॥

२६

यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राणएजति निःसृतम् ।
महद्भयं वज्रमुद्यतं यएतद्भिरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥

‘यत्, ‘किञ्च, ‘इदं, ‘जगत् सर्वं’, ‘प्राणे, परस्मिन् ब्रह्माणि सति ‘एजति, कम्पते नियमेन चेतते अतएव ‘निःसृतं, निर्ग-

वाक्य ने जिनसे बोलने की शक्ति पाई है, वही ब्रह्मा हैं।
उन्हीं के अधिष्ठान से वाक्य प्रकाशित होती है, किन्तु वाक्य
द्वारा वह प्रकाशित नहीं होते। लोग यही कहकर निर्दोष
करते हैं कि जिन सारे पदार्थों की उपासना की जाती है,
वह ब्रह्मा नहीं। कोई २ जल वायु, अग्नि शिला, पशु पक्षी,
वृक्ष लता की उपासना करते हैं, कोई चन्द्र सूर्य यह नक्षत्र की
उपासना करते हैं, कोई मनकल्पित देवदेवी की प्रतिमूर्तियों की
उपासना करते हैं, और कितने लोग असामान्य-क्षमतापन्न
मनुष्य विशेष को ईश्वरावतार जान कर उपासना करते हैं,
किन्तु यह कोई भी ब्रह्मा नहीं। इनकी उपासना से ब्रह्मा की
उपासना नहीं होती ॥ ३ ॥

३०

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

‘यत्, मनसोऽवभासकं ब्रह्म ‘मनसा,’ न, ‘मनुते, सङ्कल्पयति
‘मनः,’ ‘येन. ब्रह्मणा ‘मतं, विषयीकृतं ‘आहुः, कथयन्ति ब्रह्म-
विदः । ‘तत् एव, मनसोमनः ‘ब्रह्मा, ‘विद्धि, ‘त्वं,’ । ‘न, ‘इदं,
ब्रह्म ‘यत्, ‘इदं, परिच्छिन्नं ‘उपासते, ॥ ४ ॥

ब्रह्मवित् आचार्य कहते हैं, लोग मनके द्वारा
जिन्हें मनन नहीं करसके, जो मनके प्रत्येक
मनन को जानते हैं, उन्हीं को ब्रह्म जानो, लोग

जो वाक्य को वाक्य होकर भी वाक्यके गोचर नहीं, जो वाक्य के वाक्य होकर भी वाक्य के गोचर नहीं, जो मन के मन होकर भी मन के गोचर नहीं है, उन के विषय में इतना ही उपदेश है, कि वह विदित और अविदित सारी वस्तुओं से भिन्न है। हमारे निकट जितनी वस्तु विशेष रूप से विदित है, वह उन में से कुछ भी नहीं, और जितनी परिमित सृष्ट वस्तु अविदित है, उनमें से भी वह कुछ नहीं है। वह विदित क्या अविदित सारी परिमित वस्तु के सृष्टिकर्ता, वाश्रयदाता और निर्व्वहिता है, वह सारों के अन्तर्गत एवं सारों से भिन्न और स्वतन्त्र है। पहिले आचार्यों ने यही उपदेश दिया है ॥ २ ॥

२६

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

‘यत्, ब्रह्म वाचा, अनभ्युदितं, अप्रकाशितं’ ‘येन, ब्रह्मणा वाक्, विवर्जितेऽर्थे’ ‘अभ्युद्यते, प्रकाशयते प्रयुज्यत इत्येतत् । ‘तत् एव, भूमाख्यं’ ‘ब्रह्म, ‘विद्धि, विजानीहि’ ‘त्वम्, । ‘न इदं’, ब्रह्म यत्, ‘इदं इन्द्रियमनोयाह्यं’ देशकालपरिच्छिन्नं ‘उपासते, ॥३॥

जो वाक्य के वचनीय नहीं हैं, वाक्य जिनके द्वारा प्रेरित होती है, उन्हें ही तो तुम ब्रह्म जानो, लोग जिन परिमित पदार्थों की उपासना करते हैं, वह कभी ब्रह्म नहीं है ॥ ३ ॥

है कि उन्हीं ने वह नहीं जाना, कि अनन्त-स्वरूप ब्रह्म को सुन्दर-रूप से जाना नहीं जाता है । वह चाहे ब्रह्म को कोई मूर्तिमान् पदार्थ के तुल्य समझ कर दत्त होगये हो, यदि उन्हीं ने इसे कुछ सूक्ष्म समझा है, तो देह-गून्व परिमित मन की न्यायी कोई वस्तु समझी होगी । वह यह कभी नहीं समझ सके कि उनके शरीर भी नहीं और मन भी नहीं है । उनके शरीर होता तो वह प्रत्यक्ष के विषय होते, और उनके मन होता तो वह मन से पकड़े जाते । बहुत से लोग ऐसे हैं, जो समझते हैं कि ब्रह्म के शरीर नहीं है, किन्तु वह स्पष्ट नहीं जान सकते हैं कि उनके मन भी नहीं है । वह उस शुद्ध-मुक्त-अनन्त-ज्ञान-स्वरूप में परिमित मन की सारी वृत्ति आरोप करते हैं, वह समझते हैं, कि उन में क्रोध है, उन में द्वेष है, उनमें स्नेह है, उनमें करुणा है, उनमें पक्षपातित है । उन में वह सब बातें होतीं, तो उन्हीं सुन्दर रूप से जाना जाता, हमलिये जो समझते हैं कि हमने उन्हीं सुन्दर-रूप से जाना है, वह उनमें सारे मन के धर्म, और जो उनमें स्थूल-दर्शी हैं, वह उनमें शरीर के धर्म आरोप करते हैं । मन जो वस्तु है, वह प्रत्यक्ष से अगोचर, और अति सूक्ष्म वस्तु है जो इसे भी सूक्ष्म वस्तु हैं, उनमें मन का भी कोई धर्म नहीं है, तब हम उन्हीं किस प्रकार सुन्दर रूप से जान सकते हैं ? जो इस सारे जगत्कौशल के कारण हैं, उनमें ज्ञान अवश्य है, किन्तु वह ज्ञान क्या हमारे मानसिक ज्ञान की न्यायी परिमित है ? उस अनन्त ज्ञान को क्या हम अपनी बुद्धि बुद्धि के अधीन

जिन परिमित पदार्थों को उपासना करते हैं, वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं ॥ ४ ॥

मन परिमित पदार्थ को ही मनन करसक्ता है, किन्तु अनन्त-ज्ञान-स्वरूप जो ब्रह्म है, उन्हें मन किस प्रकार मनन कर सकेगा ? वह मन के विषय नहीं, उस पूर्ण-स्वरूप को कोई मनन नहीं कर सकता है; किन्तु वह सब को ही मनन करते हैं । वह हमारे सारे भाव, सारी इच्छा, सारे कर्म्मों के साक्षी-स्वरूप है, उनके निकट अन्धकार कुकर्म को छिपा नहीं सक्ता और न अपवाद सत्कर्म्म को खान कर सक्ता है ॥ ४ ॥

३१

यदि मन्यसे सुवेदेति दृभमेवापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणोरूपम् ॥ ५ ॥

अहं सद्युवेद ब्रह्मेति प्रतिपत्तिः मिथ्यैव तदेवेह प्रतिपादितं 'यदि, कदाचित् 'मन्यसे, 'सुवेद इति, अहं ब्रह्म सद्युवेदेति 'दृभ', 'अल्प' 'एव अपि नूनं, 'त्वं', 'वेत्य, जानीसे 'ब्रह्मणः रूपम्, ॥ ५ ॥

यदि ऐसा समझो कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूप से जाना है, तब निश्चय तुमने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत कम जाना है ॥ ५ ॥

जो समझते हैं कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूपसे जाना है, उन्होंने ब्रह्म के विषय में बहुत ही कम जाना है, कारण यही

भी नहीं,, इस वाक्य का मर्म हममें से जो जानते हैं । वही उसको जानते हैं ॥ ६ ॥

“हम ब्रह्म को नहीं जानते है ऐसा भी नहीं है,, अर्थात् ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म के भाव को एकवारही कुछ नहीं जान सक्ते हैं; हमने ज्ञानप्रसाद से उनके अनाद्यनन्त-पूर्ण-भाव, उनके सत्य सुन्दर-मङ्गल-भाव को प्रतीति किया है, किन्तु परिमित पदार्थ की न्यायी विशेष करके उन्हें बुद्धि के अधीन नहीं कर सक्ते हैं । जिन्हो ने विशुद्ध ज्ञान-नेत्रों से उन्हें साक्षात् करके उनके पूर्ण भाव को जाना है, वही इस वचन के मर्म को सम्यक् प्रकार जान सक्ते है ॥ ६ ॥

३३

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ ७ ॥

‘यस्य, ब्रह्मविदः ‘अमतं’, अविज्ञातम् अविदितम् ब्रह्मेति ‘तस्य, ‘मतं’, ज्ञातं सम्यक् ब्रह्मैत्यभिप्रायः । ‘यस्य, पुनः ‘मतं’, ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयः ‘न, ब्रह्म विद, विजानाति ‘सः’, । ‘अविज्ञातं’, अमतम् अविदितमेव ब्रह्म ‘विजानतां, सम्यक् विदितवतामित्येतत्, । ‘विज्ञातं’, विदितं ब्रह्म ‘अविजानतां, असम्यग्दर्शिनानाम् ॥ ७ ॥

ऐसा जिनका निश्चय है, कि हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं ने ब्रह्म को जाना है; और

कर सक्ते हैं ? उन्होंने ने यह जगत् मृष्ट किश है, चौर जो आदि सेही रक्षा करते हैं, प्रतीति होता है, कि उनमें नृजन और रक्षण करने की शक्ति है; किन्तु वह शक्ति क्या हमारी शक्ति जैसी परिमित है ? उनको इस अगन्त शक्ति को क्या हम मनमें धारण करसक्ते हैं ? जिन्होंने ने इस सृष्टि के मङ्गल के निमित्त दया, स्नेह, और प्रेम की सृष्टि की है, उनका प्रेम क्या हमारे क्षुद्र मानसिक प्रेम के न्यायी है ? इस सत्य-सुन्दर-मङ्गल-स्वरूप के दुरवगाह्य गम्भीर प्रेम को कौन बुझिनिवेश कर सक्ता है ॥ ५ ॥

३२

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ ६ ॥

‘न अहं मन्य सुवेद, ब्रह्म इति, नैव तद्धि विदितं त्वया ब्रह्म’त्युक्त्याह ‘नो न वेद इति, वेदैवेति ‘वेद च, नो । ‘यः, कथित् ‘न’, अस्माक मध्ये ‘तत्, उक्तं वचनं तत्त्वतः ‘वेद, स’ ‘तत्, ब्रह्म ‘वेद, । किं पुनस्तद्वचनमित्याह ‘नो न वेदेति वेद च, इति ॥ ६ ॥

हम ऐसा नहीं समझते कि हमने ब्रह्म को सुन्दर रूप से जाना है । हम ब्रह्म को नहीं जानते ऐसा भी नहीं, जानते हैं ऐसा भी नहीं । “हम ब्रह्म को नहीं जानते है ऐसा भी नहीं है, जानते हैं ऐसा

भूतेषु, 'स्थावरेषु, चरेषु च एक' ब्रह्मा 'विचिन्त्य, विज्ञाय साक्षात्कृत्य 'धीराः, धीमन्त' 'प्रेत्य, उपरम्य 'अस्मात् लोका-
त्, 'अमृताः भवन्ति, ॥ ८ ॥

यहां उन्हें जानने से ही जन्म सार्यक होता है, न जानने से महान् अनर्थ उपस्थित होता है; इसलिये धीर पुरुष स्थावर जड़म सारी वस्तु में एकमात्र परमेश्वर को उपलब्ध करके और इस लो-
क से अवसृत होकर अमर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

यद्यपि हमारी बुद्धि ब्रह्म के स्वरूप को परिमित पदार्थ को न्यायी विशेष करके नहीं जान सकती है, तो भी हम बुद्धि के सहज ज्ञान तरङ्गद्वारा, सारे कारणों का कारण सारे आधारों का मूलधार और सारे मङ्गलों का निदान-भूत समझकर उनके पूर्ण मङ्गल भावको संयत्-रहित हो कर प्रतीति करते हैं। जीवात्मा क्षीन-पाप होकर उसी अनन्त-स्वरूप ज्ञान-स्वरूप मङ्गल स्वरूप को अपने हृदय में आश्रय-रूप से साक्षात् उपलब्ध करते हैं। इसी प्रकार इस पृथिवी में रहकर उन्हें जानने से ही जन्म सार्यक होता है। उनके जाने बिना हमारा जन्म और किस प्रकार सार्यक होमक्ता है ' उन्होंने ने जो हमें अपने जानने का अधिकार प्रदान किया है, यही तो उनकी सारी कृपाओं में प्रधान कृपा है। हम ऐसे बुद्धि तिमिरावृत पृथ्वी के जन्तु होकर सारी से अतीत, मत्स्य सुन्दर मङ्गल पुरुष को जानते

जिनका ऐसा निश्चय है, कि हम ब्रह्म-स्वरूप को जानते हैं, उन्हों ने ब्रह्म को नहीं जाना है। उत्तम ज्ञान-वान लोगो का यही विश्वास है, कि हम ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते, जो लोग इस प्रकार ज्ञान-वान नहीं हैं, वह ऐसा विश्वास करते हैं, कि हम ने ब्रह्म-स्वरूप को जान लिया है ॥ ७ ॥

यही समझ कर कि हम ब्रह्म के स्वरूप को अपनी परि-मित बुद्धि द्वारा विशेष नहीं जान सकते हैं, उनका अनाद्यनन्त पूर्ण-स्वरूप जाना जाता है। जिन ज्ञानवान् पुरुषों ने अपने विशुद्ध ज्ञान-नेत्रों से उस सत्य-सुन्द-मङ्गल के पूर्ण-भाप को प्रत्यक्षवत् प्रतीति किया है, वही समझते हैं, कि उनके भाव का अन्त पाया नहीं जाता है ॥ ७ ॥

३४

इह चेद्वेदीदृश सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मह-
ती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्या-
स्माल्लोकादमृताभवन्ति ॥ ८ ॥

‘इह, एव ‘चेत्, यदि मनुष्य’ ‘अवेदीत्, विदितवान् यथो-
क्तलक्षणं ब्रह्म ‘अथ, तदा ‘अस्ति, ‘सत्यं’, परमार्थतः’ । ‘इह,
जीवन् ‘चेत्, यदि ‘न, ‘अवेदीत्, विदितवान् ‘महती, दीर्घा
‘विनष्टिः, विनश्यनम् । तस्मादेव गुणदोषौ विजानन्तः ‘भूतेषु

हैं, उनकी ही महिमा प्रचार, उनका ही नाम घोषण करती हैं । क्या ज्योतिर्विद्या, क्या भूतत्व-विद्या, क्या चिकित्सा-विद्या, क्या मनोविज्ञान, क्या आत्म-तत्व, क्या धर्मनीति, सारी विद्या ही उनके अनन्त ज्ञान और मङ्गल भाव का उपदेश देती हैं । इन्हीं सारी विद्याओं से सारी विद्याओं की प्रतिष्ठा परिशुद्ध ब्रह्मविद्या लाभ करके ब्रह्मवान् होना और इस लोक से अवसृत होकर अमृत का आश्रय लेकर अमर होना आवश्यक है ॥ ८ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

३५

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्त्रिद्वन्द्वम् ॥ १ ॥

इष्टे इति ईदं तेन 'ईशा, परमेश्वरेण 'आवास्य', आच्छादनीयं 'इदं सर्वं', 'यत् किञ्च, यत् किञ्चित् 'जगत्यां, ब्रह्माण्डे 'जगत्, 'तत् सर्वम् । 'तेन त्यक्तेन, पापैषणात्यागेन 'भुञ्जीथाः, परमात्मानं 'मा गृधः, गृध्रिमाकाङ्क्षा मा कार्षीः त्वं 'धनं, 'कस्यस्त्रिद्वन्द्वम् ॥ १ ॥

इस ब्रह्माण्ड के बीचमें जो कुछ पदार्थ हैं वह सभी परमेश्वर के द्वारा व्याप्य हो रहे हैं । पाप-

है, इसे बढ़ कर हमारे सौभाग्य का विषय और क्या है । जगत्कौशल देखकर कौशल-कर्त्ता के अनन्त ज्ञान का परिचय पाते, शुभोद्देश्य सारे नियमों को देख कर नियन्ता के मङ्गल अभिप्राय से अवगत होते, और उनका प्रतिष्ठित धर्माचरण करके आत्मा को उन्नत करते, और अपने सारों के ऊपर उनका प्रेम देख कृतज्ञ होकर उनके प्रेम में मग्न होते हैं । यहां रहकर यदि हमने उन्हें न जाना, उनके प्रेम में मग्न न हुवे, और उनका प्रतिष्ठित धर्माचरण न किया, तब हम ने क्या किया । कुछ सुवर्ण सुद्रा संग्रह करके, कुछ बड़ा यशोमान लाभ करके, अथवा निष्कष्ट इन्द्रिय-सुख भोग करके क्या मनुष्य आत्मा तृप्त हो सकता है । कुटिल पार्थिव वस्तु में या दोषगुण विशिष्ट अपूर्ण स्वभाव में प्रेम स्थापन करके क्या प्रेम सार्थक हो सकता है ? जो लोग उस ज्ञान को न जानकर उनके सहवास-जनित नित्य भूमानन्द से वञ्चित रहकर किसी मलिन सुख में लिप्त रहते हैं, उनका महान् अनर्थ उपस्थित होता है । वह पुन्यलोक से बहुत दूर फिरते रहते हैं ।

स्थावर-जड़म सारी वस्तुओं के कौशल
और उद्देश्य की आलोचना करके

ज्ञानान को उद्दीपन करना और आत्म-प्रत्यय का पोषण करना उचित है । स्थावर जड़म सारी वस्तु उनकी ही सृष्टि उनका ही कौशल है, वह उनका ही मङ्गल भाव प्रकाश करती

में भिगो सकता है । इसलिये जिन्हें ब्रह्म के लाभ करने की वासना है, वह विषय-लालसा परित्याग करेंगे, वह चारों ओर से पाप चिन्ता, पापलाप, पापानुष्ठान से निरस्त रहेंगे- वह दूसरों के साथ अन्याय व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरों की स्त्री के प्रति कुदृष्टिपात न करेंगे, दूसरे के धन पर लोभ न करेंगे ॥ १ ॥

३६

अनेजदेकं मनसोजवीयानैर्न हि वा आप्नुवन्
पूर्वमर्षत् । तद्भावतो न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्न-
पोमातरि श्वा दधाति ॥ २ ॥

‘अनेजत्, न एजत् एजु कम्पने कम्पनं चलनं’ स्थिरत्व-
प्रच्युतिः तद्विवर्जितम् । ‘एकं’ प्रज्ञानधनं ‘मनसः’, ‘जवीयः’,
जववत्तरं मनसा तदप्राप्तमित्यर्थः । द्योतनात् ‘देवाः चक्षुरादीनि
इन्द्रियाणि ‘एजत्, एतत् प्रकृतं ब्रह्म सर्वस्य’ न, ‘आप्नुवन्,
प्राप्तवन्तः ‘पूर्वं’ अर्षत्, पूर्वमेव गतं जवनात् मनसोऽपि ।
‘तत्, ब्रह्म ‘भावतः’, द्रुतं गच्छतः ‘अन्यान्, मनोवागिन्द्रिय-
प्रभृतीन् ‘अत्येति, अनीत्य गच्छतीव ‘तिष्ठत्, स्वयमविवक्षितमेव
सत् । ‘तस्मिन्, ब्रह्माणि सति ‘मातरि श्वा, मातरि अन्तरोक्षे
श्वयति गच्छतीति वायुः सर्वप्राणभृत् ‘अपः, कर्माणि प्राणिनां
चेष्टालक्षणानि ‘दधाति, विभजतीत्यर्थः । सर्वाहिं विक्रिया
सर्वास्पदभूते नित्ये ब्रह्माणि सत्येव भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

चिन्ता और विषय-लालसा परित्याग करके ब्रह्मानन्द उपभोग करो, किसी के धनमें लोभ न करना ॥१॥

जैसे पक्षी अपने बच्चों को अपने परों से ढक रखते हैं और विविध विघ्नों से उनकी रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा यह सारा जगत् ढका और व्याप्त हो रहा है और नियत रक्षा प्राप्त करता है । वह जगत् के राजाधिराज, वह हमारे पिता, पाता और बन्धु है, उनका शासन सर्वत्र फैला हुआ है, उनका प्रेम सर्वत्र प्रकाश पा रहा है, पापचिन्ता और विषय-लालसा परित्याग करके उसी प्रेमास्पद को लाभ और परमानन्द उपभोग करो । जैसे शरीर का विकार रोग है, वैसे ही मनका विकार पाप है । रोग होने से जैसे खाने पीने में जी नहीं लगता, वैसे ही पापचरण करने से ब्रह्मानन्द उपभोग करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिये पापचिन्ता पापानुष्ठान परित्याग द्वारा मनको स्वस्थ और पवित्र करके ब्रह्मानन्द उपभोग करो । अपराधी और असत् पुत्र अपने पिताके प्रति कभी प्रेम नहीं कर सका और न अपने प्रति उनका प्रेम हो उपलब्ध कर सका है, उनके शासन में ही सर्वदा व्याकुल रहता है । वैसे ही पापाचारी मनुष्य रातदिन परमपिता के प्रतिष्ठित धर्म-सेतु को लङ्घन करके उपयुक्त दण्ड जो प्राप्त होकर सर्वदा दुःखी रहता है, वह उनके शान्त-स्वरूप, उनके पवित्र स्वरूप, उनके मङ्गल-स्वरूप को अनुभव करके अपने चञ्चल, लुब्ध और अपवित्र चित्तको किस प्रकार उनके प्रेम रस

“उन्हीं के अधिष्ठान से वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है, ॥ २ ॥

३७

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ३ ॥

‘तत्, ब्रह्म यत् प्रकृतम् ‘एजति, चलति ‘तत्, एव च ‘न एजति, नैव चलति अचलमेव सत् चलतोत्वर्यं । किञ्च ‘तत् दूरे, ‘तत् उ अन्तिके, समीपेऽत्यन्तमेव । न केवलमन्तिके ‘तत्, ‘अन्तः, अन्तरे ‘अस्य सर्वस्य, जगतः । ‘तत्, ‘उ, अपि ‘सर्वस्य अस्य बाह्यतः, व्यापकत्वात् आक्रामयत् ॥ ३ ॥

वह चलते हैं, वह नहीं चलते ; वह दूर हैं, वह निकट भी हैं, वह इन सारों के भीतर हैं, वह इन सारों के बाहर भी हैं ॥ ३ ॥

लोग स्थानान्तर प्राप्ति के लिये गमन करते हैं, उनके सर्व स्थान में विद्यमान रहने से चलने का प्रयोजन एक बार ही सिद्ध है, इसलिये कहा है, “वह चलते हैं, अर्थात् उनके चलने का व्यापार सम्पन्न होरहा है । वह जड़ की न्यायी अचल नहीं, वह मृत की न्यायी निश्चेष्ट नहीं—वह अमृत, वह प्राण-स्वरूप, वह जाग्रत जीवन्त देवता, वह सुक्तस्वभाव, महानात्मा है । किन्तु लोग जैसे स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, वैसे वह

परब्रह्म एक मात्र । वह अचल, पर मन से आगे जाते हैं; सारी इन्द्रिय उस अग्रगामी परब्रह्म को प्राप्त नहीं होतीं हैं । वह स्थिर रहकर भी द्रुतगामी मन और सारी इन्द्रियों की अतिक्रम करके गमन करते हैं; उनसे अधिष्ठान से वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है ॥ २ ॥

एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को चलना कहते हैं । वह एकमात्र परब्रह्म सर्वत्र समान रूप और पूर्ण रूप से वर्तमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह न हो; सुतरां एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उन्हें सम्भावना नहीं है, इस लिये वह अचल है चलते नहीं। वह अचल होकर भी मन से वेगवान् होते हैं, मन उन्हें पकड़ नहीं सकता है । सारी इन्द्रियां भी उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती हैं । द्रुतगामी मन और सारी इन्द्रियां उन्हें पकड़ने के लिये चाहे जितनी चेष्टा करे, वह स्थिर रहकर भी उन से आगे बढ जाते हैं । वायु प्राणिमात्र को सारी देह-चेष्टा विधान करता है । वायु न जाने से थोड़ी देर में ही शरीर विह्वल होजाता है, किन्तु वायु जिनसे शक्ति प्राप्त करता है, वह वर्तमान न रहते तो और कितने शक्ति पाकर प्राणिओं के शरीर को रक्ता कर सकता, इसीलिये निखा गया है, कि

परमात्मा में ही सारी वस्तु ठहरी हुई हैं वह आदि से ही वस्तुओं के आश्रय-स्वरूप है, उन्हीं को अवलम्बन करके सारी वर्तमान हो रही हैं । जो परमात्मा को सारी का आश्रय-स्वरूप जानते और सारे भूतों में उन्हे विद्यमान देखते हैं, वह फिर किसी का अनादर नहीं करते । वह देखते हैं कि हम सबही उस अमृत पुरुष के पुत्र हैं, कोई उस सर्व-नियन्ता विश्वपाता परमेश्वर के निकट अवचेद्य और त्याज्य नहीं है, इस लिये किसी को अनादर और घृणा नहीं करते हैं । उत्तम मध्यम गुणों के अनुसार जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिये, वैसाही करते हैं ॥ ४ ॥

३६

स पथ्यं गाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरथं शुद्धमपाप-
विद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्य-
तोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ५ ॥

‘सः, परमात्मा ‘पथ्यं गात्, परि समन्तात् अगात् गतवान् आकाशवत् व्यापीत्यर्थः ‘शुक्रं, शुक्रः शुद्धः ‘अकायम्, अकायः अशरीरः ‘अव्रणम्, अव्रणः अक्षतः ‘अस्नाविरम्, अस्नाविर’ स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते इति ‘शुद्धं, शुद्धः निर्मलः ‘अपापविद्धम्, अपापविद्ध’ । ‘कविः, कान्तदर्शी सर्वदृक्, मनो-
षी, मनसर्दपिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः ‘परिभूः, सर्वेषामुपर्यप-
रि भवतीति । स्वयमेव भवतीति ‘स्वयम्भूः, । सः नित्यमुक्त-

नहीं चलते, क्योंकि वह सर्वत्र पूर्णरूप से विद्यमान हैं— वह अपरिवर्त्तनीय ध्रुव सत्य और सनातन हैं । सबसे दूर जो नक्षत्र, वहां भी वह है । वह केवल दूर ही नहीं, हमारे निकट भी है, ऐसे निकट कि हमारे भीतर ही हैं और जैसे हम सब के भीतर हैं, वैसे ही बाहर भी हैं । जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठ कर वहां से ही अपना राज्य शासन करता है, वैसे वह कोई परिमित एक स्थान स्थायी नहीं है । वह एकही समय सर्वस्थान में समान रूप से स्थायी होकर विश्व संसार को पालन करते है ॥ ३ ॥

३८

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥ ४ ॥

‘य तु, मुमुक्षुः’ सर्वाणि भूतानि, परमे ‘आत्मनि, ब्रह्माणि एव अनुपश्यति, ‘सर्वभूतेषु च, परमम्’ आत्मानं, निर्विशेषम् ब्रह्म पश्यति । स ‘ततः’, तस्मात् एव दर्शनात् ‘न विजुगुप्सते, जुगुप्सां घृणां न करोति ॥ ४ ॥

जो परमात्मा में ही सारी वस्तुओं की अवस्थिति देखते और सारी वस्तुओं में परमात्मा की सत्ता उपलब्धि करते हैं, वह फिर किसीका अनादर नहीं करते हैं ॥ ४ ॥

वर्ष मनोरम भाव सभी उन्हीं की सुनिपुण, और आश्चर्य रचना हैं । वह मनीषी, वह मन के नियन्ता है । इसी मन के नियन्ता परम् पुरुष ने, भिन्न २ जातीय जन्तुओं के मनके भिन्न २ नियम सस्थापन किये हैं, किन्तु इन सारे नियम के स्थापन करने से बराबर यही एक उद्देश्य है कि वह सब सुख में रहें । विशेष करके उन्हीं ने मनुष्य के मन को ऐसे आश्चर्य नियमों के अधीन कर दिया है, कि उससे ज्ञान-धर्म की उन्नति के साथ उसके आत्मा की उन्नति हो सकती है । मनुष्य का आत्मा उनके बड़े यत्न का धन है, वह अति निपुण रूप से उसकी रक्षा करते हैं । जिससे वह मोह तरङ्ग से-दुःख शोक से-पाप ताप से-मृत्यु के सुख से निकल कर ब्रह्मा ज्ञान और ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सके, ऐसे ही सारे धर्म के नियम प्रतिष्ठित किये हैं और ठीक डण्ड और पुरस्कार विधान किया है । वही परिभू, वही मन्त्रसे श्रेष्ठ है । वह स्वयम्भू, वह स्वप्रकाश हैं । जितने जन्तु हैं सब उन्हीं से सृष्ट और प्रकाशित हुये हैं, वह जन्मरहित अनादि, वह किसी से सृष्ट नहीं हुये और न प्रकाशित हुये हैं, वह चिर काल से ही स्वयं प्रकाशवान् हैं । वह सर्वदा प्रजा को यथोपयुक्त सारे अर्थ विधान करते हैं । जो सारे कीट पतङ्ग, पिपीलिका, मत्स्य, कच्छप, कुम्भीर, पशु, पक्षी, मनुष्य है और जिन अनन्त कीट अदृश्य सूक्ष्म जीव से जल, स्थल, अकाश, क्षिद्र और गुहा भरे हुये हैं, तिन सारों को वह अपनी २ अभिलषित अन्न पानादि विविध भोग की सामग्री यथा उपयुक्त-रूप से न्याय के

इत्स्वर' यथा तथा भावो याथातथ्यं ततः 'याथातथ्यतः, यथोभूत-
कर्मसाधनतः 'अर्थान्, फलानीत्यर्थः 'व्यदधात्, विहितवान्
यथानुरूपं व्यभजदित्यर्थः 'शाश्वतोभ्यः, नित्याभ्यः 'समाभ्यः,
संवत्सराख्येभ्यः प्रजाभ्यः प्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ ५ ॥

वह सर्वव्यापी, निर्मल, निरवयव, शिरा और
व्रण रहित, शुद्ध, अपापविद्ध है, वह सर्वदर्शी,
मनके नियन्ता, वह सबसे श्रेष्ठ और स्वप्रकाश,
वह सर्वदा प्रजा को यथोपयुक्त सारे अर्थ विधान
करते हैं ॥ ५ ॥

परमात्मा सर्वव्यापी, वह सारे स्थानों में है, वह निर्मल
वह निष्कलङ्क, वह निर्लिप्त है, कोई कलङ्क या गुण उनमें
स्पर्श नहीं कर सकती है। वह निरवयव, उनके कोई अवयव
नहीं है, इसलिये वह शिरा रहित, उनके शिरा नहीं हैं,
वह व्रण और क्षतरहित, उनके कोई शारीरिक पीड़ा या
यन्त्रणा नहीं है। वह जैसे गरीर विहीन वैसेही मनोवि-
हीन है इसलिये मनपीड़ा आदिक पाप और शोचना
भी उनमें कुछ नहीं है। हम जैसे रोग में आतुर, शोक में
व्याकुल, और पाप में तापित होते हैं, वैसे वह नहीं, उनमें
रोग नहीं, शोक नहीं, पाप नहीं है, वह अत्रण, वह शुद्ध,
वह अपाप-विद्ध है। वह सर्वदर्शी, वह कवि हैं। क्या
सौर जगत् की परिपाटी शृङ्खला, क्या सुधाकर पूर्ण चन्द्र
की रमणीय मोभा, क्या ज्ञान और धर्म रूप रत्नों का अप-

लोकान्तर में जितनाही उन्हें जान मकेंगे, उतनाही उत्कृष्टतर पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करके कृतार्थ होंगे ॥ १ ॥

४१

सत्यं ज्ञानसमन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां
परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह
ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ २ ॥

‘सत्य’, ब्रह्म ‘ज्ञान’, ब्रह्म ‘अनन्त’, ब्रह्म ‘यः’, ‘वेद’, विजानाति
‘निहित’, स्थित ‘परमे’, ‘व्योमन्’, व्योम्नि देहाकाशे ‘गुहायां’,
आत्मनि । ‘सः’, एवं ब्रह्म विजानन् ‘अश्नुते’, भुङ्क्ते ‘सर्वान्’,
‘कामान्’, भोगान् ब्रह्मणा, ‘विपश्चिता’, मेधाविना सर्व-
ज्ञेन, ‘सह’, ॥ २ ॥

जो सत्य-स्वरूप ज्ञान-स्वरूप अनन्त-स्वरूप
ब्रह्म को अपने शरीर के परमाकाश में आत्मस्थ
करके जानते हैं; वही उस सर्वज्ञ परमेश्वर के
साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते हैं ॥ २ ॥

परमेश्वर मूल सत्य, उन्हीं से और सारा सत्य निकल कर
उन्हीं के अधिष्ठान में स्थिति करता है। वह आदि सत्य, अनादि
सत्य, वह सत्य के सत्य, परम सत्य, ध्रुव सत्य सनातन है ।

जो अपने को आप नहीं जानता, वही जड़ पदार्थ है,
और जो अपने को आप जानते हैं, वही ज्ञान-पदार्थ है ।
मिट्टी, पत्थर, धातु, वृक्ष आदिक अपने को नहीं जानते हैं।

अनुसार चिरकाल से विधान करते हैं, और वह उसे लाभ करके
इधर उधर सुख में रहते हैं ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

४०

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । ब्रह्मविदाप्नोति परम् ॥ १ ॥

‘तपसा, मनस एकाग्रतया ‘ब्रह्म, ‘विजिज्ञासस्व, विशेषेण
ज्ञातुमिच्छस्व । ‘ब्रह्मवित् आप्नोति, ‘परं, ब्रह्म ॥ १ ॥

एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म को जानने की इच्छा
करो । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

परब्रह्म का ज्ञान लाभ करने के लिये एकान्त मन से वार २
उनकी आलोचना करनी होगी, और शान्त समाहित होकर
अन्तर्दृष्टि के द्वारा उनके सत्य सुन्दर मङ्गल भाव को प्रतीति
करना होगा, तभी तो उन्हें लाभ करके तुम प्राप्त प्राप्त होगे ।
परब्रह्म भीतर बाहर सर्वत्र समानरूप विद्यमान हैं, उन्हें
प्राप्त करने के लिये स्थानान्तर गमन करना नहीं होता
‘उन्हें’ साक्षात् जानना ही उन्हें प्राप्त होना है । मनुष्य-लोक में
‘उन्हें’ जानना आरम्भ किया जाता है, किन्तु अनन्त काल में
भी उनका जानना शेष नहीं होता । इस लोक से लेकर

४२

यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ।
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं
यद्विभाति ॥ ३ ॥

‘यः सर्वज्ञः’ सर्ववित् ‘यस्य’, ‘एष, प्रसिद्ध’ ‘महिमा’, ‘भुवि, लोके’ ‘दिव्ये, व्युल्लोके’ । कोऽमौ महिमा स्यावरं जङ्गमञ्च यस्य प्रशामने निवर्तमस्ति । वयान्नवोऽयनेऽब्दाश्च यस्य आसनं नातिक्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि फलञ्च यच्छासनात् स्वस्वं कालं नातिवर्तन्ति । ‘तत्, ब्रह्म’ ‘विज्ञानेन, विशिष्टेन’ ‘ज्ञानेन’ ‘परिपश्यन्ति सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति उपलभन्ते’ ‘धीराः’ ‘विवेकिनः’ ‘आनन्दरूपं’ ‘सुखस्वरूपं’ ‘अमृतं’, ‘यत्, विभाति’ विशेषेण अन्तर्वाह्ये सर्वत्रैव भाति ॥ ३ ॥

जो सामान्य रूप और विशेष रूपसे सारी वस्तुओं को जानते हैं, भूलोक और व्युल्लोक में जिनकी ही यह महिमा है, जो आनन्द रूप और अमृत रूप से प्रकाश पाते हैं, धीर लोग ज्ञान द्वारा उन्हें सर्वत्र देखते हैं ॥ ३ ॥

वह सर्वज्ञ, सर्ववित् है । वह सारी के वास्तविक स्वरूप और यथार्थ तत्व को जानते हैं, और हमभी जिस पदार्थ को जिस प्रकार प्रत्यक्ष करते हैं, उसे भी वह जानते हैं । ऊपर

इसी लिये वह सारे जड़ पदार्थ हैं, और जीवात्मा और परमात्मा अपनेको और दूसरे को जानते हैं, इसी हेतु वह ज्ञान-पदार्थ हैं । किन्तु इनमें से स्वप्रकाश परमात्मा के अपरिमेय स्वाभाविक ज्ञान के साथ जीवात्मा के परिमित शुद्ध मानसिक ज्ञान की बराबरी नहीं हो सकती है । परिमित जीवात्मा में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, और अम, प्रमाद, और मोह भी है, किन्तु भूमा परमात्मा में अम नहीं, प्रमाद नहीं, मोह नहीं अज्ञान नहीं, वह शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-स्वभाव, वह ज्ञान से परिपूर्ण है । वह अनन्त-स्वरूप, वह ज्ञान में अनन्त, शक्ति में अनन्त, मङ्गल भाव में अनन्त-देय में अनन्त, और काल में भी अनन्त है ।

तो इस सत्य-स्वरूप, ज्ञान-स्वरूप, अनन्त स्वरूप ब्रह्मा को अपने आत्मा के अति निकट साक्षात् प्रतीति करते और उनके इच्छा के साथ अपनी इच्छा का योग देते हैं, वही उनके साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते हैं । परमपिता परमेश्वर जिस प्रकार उदार दृष्टि से जगत् को देखते और शुद्धतम कीट पर्यन्त सारों का मङ्गल मङ्गल्य करते हैं, वह भी उसी प्रकार दृष्टि और इच्छा का अनुकरण करते हैं । जो कुछ परमेश्वर का अभिप्रेत है वही उनकी इच्छा और वही उनका कार्य होता है । परमेश्वर का अभिप्राय अवश्य ही सम्पन्न हो औ उससे उनकी कामना भी भिन्न हो । इसलिये वह परमेश्वर के साथ कामना के सारे विषय उपभोग करते, और आप्तकाम होते हैं, उनके सहचर अनुचर होकर, उनके विग्रह सहवास से परितप्त होते हैं ॥ २ ॥

वयव, ज्योति की ज्योति, शुभ्र परमात्मा को उपलब्धि करते हैं ॥ ४ ॥

मनुष्य का जो आत्मा ज्ञान-ज्योतिसे उज्ज्वल और धर्म भूषण से भूषित है, उसी में वह सुन्दर प्रकाशित होते हैं, इसीलिये हमारा आत्मा परमात्मा का श्रेष्ठ कोष है। वह निर्मल और शुभ्र। वह ज्योति की ज्योति, वह आत्मा की ज्योति, वह ज्ञान-ज्योति परब्रह्मा है। उस ज्योति का रूप भी नहीं और अवयव भी वहीं हैं। ब्रह्मावित् पुरुष ज्ञान चक्षु द्वारा अपने आत्मा में उस सत्य की ज्योति को उपलब्धि करते हैं ॥ ४ ॥

४४

न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्यु-
तोभान्तिकृतोऽयमग्निः । तस्मैव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ५ ॥

‘न, ‘तत्र, तस्मिन् ब्रह्माणि सर्वावभासकोऽपि ‘सूर्यः,
‘भाति, तद्ब्रह्मा न प्रकाशयतीत्यर्थः । ‘न चन्द्रतारकं, ‘न इमाः
विद्युतः भान्ति, ‘कुतः अयं अग्निः, । अस्मद्गोचरः यदिदं
जगत् भाति तत् ‘सर्वं, ‘तम् एव, परमेस्वरं ‘भान्तं, दीप्यमानं
‘अनुभाति, अनुदीप्यते । ‘तस्य, ‘भासा, दीत्या ‘सर्वम् इदं,
सूर्यादि जगत्, विभाति, ॥ ५ ॥

अनन्त कोटि नज्ज लोक, वहां वह आश्चर्य भूलोक, इस भू-
लोक और द्युलोक में उनकी ही यह महिमा है । वह सर्वत्र
आनन्द रूप और अमृतरूप में प्रकाशित हो रहे हैं । धीरे
लोग उन्हें समुद्र की तरङ्ग में, नदी की लहर में सूर्य के
प्रकाश में चन्द्र के सौन्दर्य में, मनुष्य की सुखशो में और
पतिव्रता सती के पवित्र प्रसन्न, भीतर बाहर ज्ञान चक्षुहारा
सर्वत्र देखते हैं ॥ ३ ॥

४३

हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो
विदुः ॥ ४ ॥

‘हिरण्मये, ज्योतिर्मये विज्ञानप्रकाशे आत्मनि परे
परम् अन्यन्तरत्वात् तस्मिन् कोषे, कोष इव असे: ब्रह्मोपल-
ब्धिस्थानत्वात् तस्मिन् विरजं अविद्यादिदोषपरजामलमूर्जितं
‘ब्रह्म सर्वमहत्तयात् ‘निष्कलं’, निर्गताः कलाः यस्मात् तत्
निरवयवमित्यर्थः । ‘तत्, ‘शुभ्रं, शुद्धं ‘ज्योतिषां, सर्वप्रका-
शात्मनां आदित्यादीनामपि ‘ज्योतिः, अवभासकम् । ‘तत्,
हि परं ज्योतिः परं ब्रह्म ‘आत्मविदः, आत्मानं शब्दाद्विषय-
बुद्धिप्रत्ययसाक्षिणं मे विवेकिनो विदुः जानन्ति ते ‘यत्, ‘विदुः,
जानन्ति ॥ ४ ॥

जो अपने आत्मा को जानते हैं, वह आत्म-
रूप उज्ज्वल और श्रेष्ठ कोष में उस निर्मल, निर-

क्रीडा क्रीडनं यस्य सः 'आत्मक्रीड', परमात्मन्येव रतिः रमणं यस्य सः 'आत्मरति', शुभक्रिया विद्यते यस्य सः 'क्रियावान् । यः एव' लक्षणोऽनतिवाद्यात्मक्रीडात्मरतिः क्रियावान् ब्रह्मनिष्ठः सः 'एवः', 'ब्रह्मविदां सर्वेषां' 'वरिष्ठ', प्रधानः ॥ ६ ॥

वह जो प्राण-स्वरूप इन सारे भूतों में प्रकाश पारहे है ; ज्ञानी लोग इन्हें अतिक्रम करके कोई बात नहीं कहते ; वह परमात्मा में क्रीडा करते, वही परमात्मा में रमण करते, और सत्कर्मशील होते हैं । वही ब्रह्मोपासकों में सर्वश्रेष्ठ है ॥ ६ ॥

सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रय परब्रह्म नहीं है, तो कुछ नहीं, कुछ भी न रहता, वही तो सारों के प्राण-स्वरूप हैं । क्या सचल चन्द्र सूर्य, क्या सतेज वृक्षलता, क्या सबल पशुपत्नी, सारों के कारणरूप, सारों के आश्रयरूप, सारों के प्राणरूप होकर, सारे भूतों में वह प्रकाश पारहे हैं । ब्रह्मज्ञ लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके परम बन्धु है । वह उसी प्रिय सुहृद का गुण कीर्तन करके सदाही आनन्दित रहते हैं । केवल उनकी ही कथा कहने में उन्हें अत्यन्त प्रीति होती है, केवल उन्हीं का प्रसन्न करने में उनका मन सर्वदा व्यग्र रहता है, एकान्त मन होकर उनके स्वरूप के चिन्ता करने में उन्हें जैसा आनन्द होता है वैसा और किसी में भी नहीं होता । ब्रह्मज्ञ लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनके परम पिता और परम पूजनीय हैं, उनकी इच्छा पालन करना ही उनका

सूर्य उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ता है, चन्द्र तारा भी उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ते हैं, यह सारा बिजली भी उन्हें प्रकाश नहीं करसक्ती; तब यह अग्नि उन्हें कैसे प्रकाश करेगी । सारा जगत् उसी दीप्पमान् परमेश्वर के प्रकाशद्वारा अनुप्रकाशित होकर दीप्ति पा रहा है; यह सभी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ॥ ५ ॥

सूर्य चन्द्र के आलोक से परमात्मा प्रकाशित नहीं होते, हमारे आत्मा की उज्योति और अन्तर्दृष्टि से वह प्रकाशित होते हैं । समस्त जगत् उसी दीप्पमान् परमेश्वर के प्रकाश द्वारा अनुप्रकाशित होकर दीप्ति पाता है, उन से वियुक्त हो कर यह सारा विनष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥

४५

प्राणोऽप्येषः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी । आत्मन्नीड् आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मतिदां वरिष्ठः ॥ ६ ॥

‘प्राण हि, ‘एष, परमेश्वर ‘व, ‘सर्वभूतै, सर्वभूतस्य. ‘विभाति, ‘त’ ‘विजानन्, विद्वान्, ‘अतिवादी, परब्रह्म अतीत्य पदितु शीलमस्येति ‘न, जयते, भवति । यएवं प्राणस्य प्राण’ भावात् वेद सोऽतिवादी न भवतीत्यर्थ । किञ्च परमात्मन्येव

स्वयम्प्रभं 'अचिन्त्यरूपं', सर्वेन्द्रियाणामगोचरत्वात् 'सूक्ष्मा-
त् च, मनसोपि 'तत् सूक्ष्मतरं' विभाति, । किञ्च 'दूरात् सुदूरे,
वर्तते अविदुषामत्यन्तागम्यत्वात् 'तत्, ब्रह्मा 'इह, 'अन्तिके
च, समीपे च 'पश्यत्सु, चेतनावत्सु 'इह एव, 'निहित',
स्थित' 'गुहायां, आत्मनि ॥ ७ ॥

वह महत्, प्रकाशवान्, अचिन्त्य-स्वरूप, और
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं । वह दूर से भी बहुत दूर
हैं और वह निकटभी वर्तमान हैं; वह यहां भी
सारे बुद्धिजीवों जीवों के आत्मा में स्थिति
करते हैं ॥ ७ ॥

वही वृहत् और वही महत् हैं, उनके निकट कुछ भी
वृहत् और कुछ भी महत् नहीं है, वही दीप्यमान परमेश्वर
सर्वत्र प्रकाश पार हैं है । उनका स्वरूप अचिन्त्यनीय है ।
वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है । अति दूर जलन से भी वह दूर
है और यहां अति निकट भी है, हमारे सारों के आत्मा के
भीतर वह स्थिति करते हैं । साक्षी स्वरूप होकर सर्वत्र
वर्तमान हो रहे हैं ॥ ७ ॥

४७

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्द्वैस्तप-
सा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु
तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥

कर्त्तव्य है, और कुछ कर्त्तव्य नहीं । इसलिये उनका मङ्गल अभिप्राय जानने के लिये सदा यत्न करते हैं । जिस बात से उनका मङ्गल स्वरूप प्रकाश पाता है, और उनका शुभ अभिप्राय अवगत होजाता है, उसीका आन्दोलन करते, उसी की शिक्षा और उसीका उपदेश देते हैं वह उसे छोड़कर और कोई बात ही नहीं कहते हैं । परमेश्वर में ही उनका पूरा अनुराग और उसी से उनका नित्य आभोग है इसीलिये कहा गया है कि वह परमात्मा में क्रीड़ा करते, वह परमात्मा में रमण करते हैं । किन्तु इनमें से वही श्रेष्ठ हैं, जो उनसे प्रीति करके और उनके अभिप्राय से अवगत होके ही चुप नहीं रहते, किन्तु उनके इस अभिप्राय के अनुसार उनके प्रिय कार्य के साधन करने में प्रवृत्त रहते, और सत्कर्मशील होते हैं । हमारे में उनके प्रति जिसका जितना अनुराग और उनके अभिप्राय के अनुसार कर्म करने में जिसका जितना यत्न होगा, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता और उतनी ही उसके अनुग्रह जन्म की मार्यकता होगी । यही हमारा कार्य, और यही हमारा लक्ष्य है ॥ ६ ॥

४६

वृहच्च तद्विषयमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति । दूरात् सुदूरे तद्विहान्तिके च पश्यत् स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥

'वृहत् च, महत् सर्वव्यापित्वात् 'तत्, प्रज्ञातं' ब्रह्म 'दिश्ये

सप्तमोऽध्यायः

४८

तमोश्चराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमञ्च देवतम् ।
पति पतीनां परमं परस्तात्
विदाम देवं भुवनेशमौडम् ॥ १ ॥

‘तम्’, ‘देवराणां’, प्रभूनां ‘परमं महेश्वरं’, ‘तं’, देवतानां, द्योतनात्मकानां ‘परमं च देवतं’, ‘पति’, ‘पतीनां’, प्रजापतीनां ‘परमं’, ‘परस्तात्, परतः’ ‘विदाम’, ‘देवं’, द्योतनात्मकं परमेश्वरं ‘भुवनेश’, ‘भुवनानामीशम्’ ‘इडा’, स्तुतवम् ॥ १ ॥

जो सारे ईश्वरों के परम महेश्वर, सारे देवताओं के परम देवता, और सारे पतिओं के पति हैं, उन्हें परात्पर, प्रकाशवान् और स्तवनीय भुवनेश्वर को हम जानें ॥ १ ॥

जो ब्रह्माण्ड के अधिपति, राजाधिराज, और सारे के ईश्वर है। उनके ऐश्वर्य की सीमा नहीं है। जगत् में जो कुछ ऐश्वर्य है, वह सब उन्हीं का ऐश्वर्य है, जितने ऐश्वर्य के प्रभु हैं, सारे के वही प्रभु, सारे के वही महेश्वर है। वह इस पृथ्वी के राजेश्वरों के ईश्वर, और इस भूलोक के

‘नचक्षुषा गृह्यते, केनचिदपि अरूपत्वात् ‘नअपि, गृह्यते, ‘वाचा, अनभिधेयत्वात् ‘न अन्यैः देव्यैः, इतरेन्द्रियैः न ‘तपसा, गृह्यते ‘कर्मणा वा, न गृह्यते । किं पुनस्तस्य ग्रहण-साधनमित्याह ‘ज्ञानप्रसादेन, ज्ञानस्य प्रसादः तेन ‘विशुद्ध-सत्त्व’, विशुद्धान्तः-करणः योग्योब्रह्म द्रष्टुं यस्मात् ‘तत् तु, तस्मात् ‘तम्, ईश्वरं ‘निष्कलं सर्वावयववर्जित’, पश्यते उप-लभते ‘व्यायमानः, चिन्तयन् । ब्रह्मावबोधनसमर्थमपि स्वभा-वेन सर्वमनुध्यायां ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलुषितम् अप्रसन्नम् अशुद्धं सत् नावबोधयति ॥ ८ ॥

वह चक्षु के ग्राह्य नहीं, वाक्य के भी ग्राह्य नहीं और दूसरी इन्द्रियों के ग्राह्य भी नहीं हैं, तपस्या या यज्ञादि कर्म द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ज्ञान-शुद्धि द्वारा शुद्ध सत्त्व लोग ध्यान-युक्त होकर निरवयव ब्रह्म को उपलब्ध करते हैं ॥ ८ ॥

ज्ञानालोचना और धर्मानुष्ठान द्वारा चित्त शुद्ध होने से हम उन्हें अपने आत्मा में ही साक्षात् लाभ करते हैं । याग-अ-व्रतानुष्ठान किम्वा उपवास अग्निसेवादि तपस्या करने उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है । यह सारे रास्ते उनके जाने के रास्ते नहीं हैं । ज्ञान रूप रास्ता ही ठीक रास्ता है ॥ ८ ॥

शरीर एक विषयन्त्र, एक विशेष कार्य्य है, परमेश्वर के शरीररूप यन्त्र नहीं, वह किसी शरीर रूपयन्त्र के अधीन नहीं, और न वह किसी से बने है । यह सब उन्हीं का कार्य्य है, वह एकमात्र कारण स्वरूप हैं, उनके शरीर और इन्द्रियां नहीं हैं, तौ भी वह सब कुछ जानते हैं । वही एकमात्र सब से श्रेष्ठ हैं, कोई उनके समान नहीं, और न कोई उनसे अधिक है । वही इन सबके स्रष्टा है, और सारी वस्तु सृष्ट हैं । वही हम विश्वरूप महाराज्य के राजा, और सब उनकी प्रजा हैं । वह हमारे परमपिता और हम सब उनकी सन्तान हैं । वह हमारे प्रभु और हम उनके आज्ञाधीन है । सारे उनके नियमों के अधीन हैं, उन्हीं के नियमानुसार उत्पन्न और उन्हीं के नियमानुसार भग्न होते है । क्या नभोमण्डल-पर्यवेक्षणकारी व्योतिर्वेत्ता, क्या भूगर्भानुसन्धानकारी भू-तत्व-वेत्ता, क्या शारीरिक-नियम-निरूपक शरीर-विधान वेत्ता, क्या भौतिक पदार्थतत्व-निर्णायक पदार्थ-विद्या विशारद पण्डितगण, क्या आत्मतत्व-सन्धायी सूक्ष्मदर्शी सुधीगण, सारे ही उनकी आचिन्त्य शक्ति का कीर्तन करते है । उन सब से ही उनको यहीवसी शक्ति का विस्तारित वर्णन सर्वत्र सुना जाता है ।

हम जैसे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष करके थोड़ी २ बुद्धि युक्ति को परस्पर मिलाकर एक २ विषय पर आलोचना करते है, उनकी ज्ञान क्रिया वैसे नहीं । हम जैसे शरीर की मांसपेशी द्वारा बल प्रकाश करते है, उनकी बल क्रिया वैसे नहीं ।

अपेक्षा और २ श्रेष्ठ लोकनिवासी देवताओं के भी अधीश्वर है । जगत् के जिस भाग में जिस लोक में मनुष्यों की अपेक्षा, ज्ञान-धर्म-प्रीति में उन्नत जितने उत्कृष्टतर जीव हैं, वही देवता कहलाते हैं, इन सारे देवताओं के वह परम देवता, परम पूजनीय, और निपन्ता हैं । वह सारे प्रतिपालकों के प्रतिपालक हैं । वह श्रेष्ठों से श्रेष्ठ, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है । वह हमारे सेवनीय वह हमारे स्तवनीय वह हमारे अति आर्क्ष्य परम पूजनीय हैं ॥ १ ॥

४६

न तस्य कार्यं^१ करणञ्च विद्यते
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ २ ॥

‘न तस्य, ‘कार्यं’, शरीरं ‘करणञ्च, चक्षुरादि ‘विद्यते,
‘न, ‘तत्समः, तेन सम’ ‘च, न ततः ‘अभ्यधिकः, ‘च, ‘दृश्यते, ।
‘परा अस्य शक्तिः, ‘विविधा, विचित्रा ‘एव श्रूयते, अस्य ज्ञान-
क्रिया बलक्रिया च ‘ज्ञानबलक्रिया च, ‘स्वाभाविकी, ॥ २ ॥

उनके शरीर और इन्द्रियां नहीं, और न किसी को उनके समान या उनसे श्रेष्ठ देखते हैं, उनकी विचित्र और महती शक्ति सर्वत्र सुनी जाती और उनकी ज्ञान और बल क्रिया स्वभाव से सिद्ध है ॥ २ ॥

यन्ता भी नहीं और न उनका कोई अवयव है। वह सबके कारण और मनके अधिपति हैं, उनका कोई जनक नहीं और अधिपति भी नहीं है ॥२॥

वह नित्य, निरवयव, स्वतन्त्र, जन्मरहित, महान् आत्मा है ॥ ३ ॥

५१

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जानानां
हृदये सन्निविष्टः । हृदा मनोषा मनसा भिक्षुप्रोय
एतद्बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ४ ॥

‘एषः’ ‘देव’ ‘द्योतनात्मक’ परमेश्वर । विश्व जगत् क्रियतेऽनेनेति ‘विश्वकर्मा’ महाश्वासो आत्मेति ‘महात्मा’ सदा सर्वदा ‘जानानां हृदये’ ‘सन्निविष्ट’ सम्यक् स्थित । ‘हृदा’ हृत्स्थया ‘मनोषा’ मनसः सङ्कल्पादिरूपस्य ईष्टे नियन्तवेनेति मनोऽत्तया विकल्प वर्जितया ‘मनसा’ मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन ‘भिक्षुप्रोय’ ज्ञातुं शक्यत इत्येतत् । ‘ये’ ‘एतत्’ ब्रह्म ‘विदुः’ जानन्ति अमृता अमरणधर्माणः ‘ते भवन्ति’ ॥ ४ ॥

यही परमेश्वर विश्वकर्मा और महात्मा यह लोगोके हृदय में सम्यक्-रूप स्थिति करते हैं । यह हृद्गत संशय-रहित बुद्धिद्वारा दृष्ट

वह स्वभावतः अपनेही प्रभाव से सब कुछ जानते हैं, एवं अपनीही एक इच्छाके बलसे अपना नङ्गल अभिप्राय सम्पादन करते हैं। किसी विषयके जाननेके लिए इन्द्रिय आदिक किसीपर उनको निर्भर करना नहीं पड़ता, न उनको शक्ति के प्रकाश करने के निमित्त कोई उपकरण आवश्यक होता है। उनको ज्ञान और बल क्रिया स्वभाव-सिद्ध है। जिससे यह अवलम्ब ज्ञान विशिष्ट जीव उत्पन्न हुए हैं वह उनका कैसा आश्चर्य्य ज्ञान है और जिससे यह सारी वस्तु सृष्ट होकर अपनी २ शक्ति प्राप्त करती हैं, वह उनकी कैसी महती शक्ति है।

५०

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेष्टिता
नैव न तस्य लिङ्गम् । सकारणं वारणाधिपाधिपो
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ३ ॥

‘न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके’ अतएव नच’ तस्य इमिता’ नियन्ता ‘न एव च तस्यलिङ्ग’ यदु दृश्यते । ‘च’ सर्वस्य’ कारण ‘करणधिपाधिप’ वारणानामधिपोमन तस्या-धिप परमेश्वर ‘नच अस्य कश्चित्’ जनिता’ जनयिता नच अधिप ॥ ३ ॥

जगत में उनका कोई पति नहीं और नि-

वह दुर्ज्ञेय वह सारी वस्तुओं में गूढ़रूप प्रविष्ट होरहे हैं, वह आत्मा में स्थिति करते हैं और अति सङ्कट स्थानमें रहते हैं और नित्य ही धीर व्यक्ति परमात्मा में अपने आत्माका संयोग करके अध्यात्म-योगसे उस परमदेवताका ज्ञान कर चर्ध शोकसे मुक्त होते हैं ॥ ५ ॥

वह दुर्ज्ञेय हैं, विषय मोहमें हत चेतन लोग उनको किसी प्रकार नहीं जान सकते हैं, वह चाहे दर्शन-मास्तही पटे, उनके मनका सशय कभी नहीं टटता है, उनका ज्ञान कभी लप्त नहीं होता। मन्त्रका सत्य उनके निकट छाया के न्याय प्रकाश पाता रहता है। काष्ठमें जैसे गूढ़ रूप अग्नि है वैसे ही वह समस्त वस्तुमें गूढ़-रूप अनु प्रविष्ट होकर प्रचलन होरहे हैं, विशुद्धतन्त्र तन्निष्ठ व्यक्ति के ज्ञान में वही परम देवता दग्धटाक्ष नि सत प्रज्वलित अनल के न्याय सहज ही प्रकाशित होते हैं। वह आत्माके अन्तरात्मा, वह हमारे आत्मा में सर्वदा स्थिति करते हैं। वह आकाश में भी ओतप्रोत होरहे हैं। वह पर्वतके गुहा गह्वरमें, वह हिमवत् कैलाश-शिखर में, वह विस्तीर्ण द्वावानल में, वह भीषण समुद्र-तरङ्ग में, वह निर्जन, दुर्गम, सङ्कट स्थानमें स्थिति करते हैं और नित्य हैं। वह हमारे साक्षात् पिता, वह हमारे पुरातन पितामह

होने पर प्रकाशित होते हैं । जो इनको जानते हैं वह अमर होते हैं ॥ ४ ॥

इहो परमेश्वर ने विश्व सृजन किया है एवं रचना की है, अतएव यही विश्वकर्मा हैं । यही महात्मा, यह जीवात्मा के न्याय चुद्र नहीं हैं । यह सारे लोगो के हृदय में प्राण के प्राण होकर सर्वदा स्थिति करते हैं । यह संशय-रहित निर्मल ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं । जो इनको दूढ़ कर जानसके हैं, वह इनका सहवास-जनित भूमानन्द नित्यकाल उपयोग करते हैं ॥ ४ ॥

५२

तद्दुर्दृशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं
पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वधीरो
हर्षशोकौ जहाति ॥ ५ ॥

'तं' दुर्दृशं दुःखिनायासेन दर्शनमस्येति दुर्दृशं अतिस्वल्प-
त्वात् त गूढं गहनं 'अनुप्रविष्टम्' विषयविकारैः पृच्छन्नमित्येतत्
'गुहाहितं' गुहाया आत्मन्याहितं स्थितम् । गह्वरे स्थाने
विषये अनेकानर्थक्यदृष्टे तिष्ठतीति 'गह्वरेष्टं' 'पुराणं' पुरात-
नम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन' विषयेभ्यः प्रतिसह्य आत्मन
परमात्मनि समाधानम् अध्यात्मयोग तस्य अधिगमस्तेन 'म-
त्वा' 'देवं' द्योतनात्मकं 'धीर' हर्षशोकौजहाति' ॥ ५ ॥

‘प्राणस्य प्राणम्’ ‘उत’ तथा ‘चक्षुष चक्ष सत ओन्नस्य ओन्नं’ ‘मनसः’ मनः’ ‘ये’ ‘विदु जानन्ति’ ‘ते’ निश्चित्य’ निश्चयेन ज्ञातवन्त ‘ब्रह्मा’ ‘पुराणं’ चिरन्तनम् अयम्’ श्रेष्ठम् ॥ ६ ॥

वह निश्चय रूप इस पुरातन सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म को जानते हैं, जो इनको प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु ओन्न का ओन्न और मन का मन समझते हैं ॥ ६ ॥

जो इनको सबका चेतनावान्, कारण और आश्रय समझते हैं, वही इनको निश्चय रूप जानते हैं ॥ ६ ॥

५४

एकधैवानुद्द्रष्टव्यमेतद्रूपमेयं ध्रुवम् । विरजः पराकाशाद्जगत्प्रात्मा महान् ध्रुवः ॥ ७ ॥

‘एकधा एव’ एकेनैव प्रकारेण विज्ञान घनेकरसप्रकारेण आकाशवन्निरन्तरेण ‘अनुद्द्रष्टव्यम्’ ‘एतत्’ ब्रह्मा । अन्दिन हि अन्यत् प्रमीयते इदन्तु ‘अप्रमेयं’ ‘ध्रुव’ नित्यं कूटस्थम् । विरजः’ विगत रज अधर्मादि मल रहितं ‘पर’ सूक्ष्मा आकाशात् अपि । अज’न जायते ‘आत्मा’ ‘महान्’ महत्तर सर्वस्मात् ध्रुव’ अविनाशी ॥ ७ ॥

परमेश्वर को एकही जानना चाहिये, यह

हैं। धीरे व्यक्ति अध्यात्म योग द्वारा उसी दुर्ज्ञेय परमात्मा को जानकर हर्ष शोक से मुक्त होते हैं। परमात्मा से जीवात्मा का संयोग करने को अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग से जब हमारी इच्छा उनकी इच्छासे युक्त होती है, जब ज्ञान उनकी सय-सुन्दर-मङ्गल मूर्ति देखकर द्रष्ट होता है, तब उसी की प्रीति उपहार देकर आनन्द सागर में लीन होता है और विषय कामना-जनित हर्ष-शोक से मुक्त होता है। जितना ही उनकी इच्छाके साथ हमारी इच्छा का योग होता है, जितना ही उनके ज्ञानके साथ हमारे ज्ञान का योग होता है जितना ही उनकी प्रीति के साथ हमारी प्रीति का योग होता है, उतना ही उनके साथ सम्मिलन की गाढता होती है और उतना ही उनका पवित्र सन्निकर्ष उपलब्धि करके पवित्र होते हैं। इसी प्रकार के योगसे उनकी जान सत्ति है, इसी प्रकार के योगसे उनके आदिष्ट धर्मावुष्ठान में बल पाते हैं, इसी प्रकार के योगसे स्वर्ग होता है, इसी प्रकार के योग से मुक्ति मिलती है ॥ ५ ॥

५३

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं
मनसोये मनोविदुः । ते निश्चिक्युर्ब्रह्मपराणम-
रयम् ॥ ६ ॥

अन्य २ लोकों में मनुष्य की अपेक्षा ज्ञान-धर्म प्रीति में उन्नत जो सारे उत्कृष्ट जीव हैं, वह परब्रह्म की नियत उपासना करते हैं। जैसे देवता परब्रह्म की उपासना करते हैं, वैसेही मनुष्य की भी उनकी उपासना करनेका अधिकार है, यह हमारा सामान्य गौरव और सामान्य सोभाग्य नहीं॥८॥

५६

सर्वस्य वशी सर्वज्ञेशानः सर्वस्याधिपतिः ।
सन्साधुना कर्मणा भूयान् नो एव असाधुना
कणीयान् ॥ ८ ॥

‘सर्वस्य वशी’ सर्वस्य वशे वर्तते ‘सर्वस्य ईशान’ सर्वस्य ‘अधिपति’ ‘स’ पुरुषोविज्ञानमय ‘न साधुना कर्मणा’ ‘भूयान्’ भवति वर्द्धते ‘नो एव असाधुना’ कर्मणा ‘कणीयान्’ प्रत्यक्षोभवति । सर्वसंसारधर्मवर्जित स पुरुष पूर्वावस्थातो न होयते न च वर्द्धत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

सभी उनके वश में हैं, वह सबके नियन्ता और सबके अधिपति हैं। साधुकर्म से उनकी वृद्धि होती नहीं और न असाधु कर्मसे उनका हानि होता है ॥ ८ ॥

परमेश्वर ने जिसे जिस नियम के अधीन किया है, वह

उपमा रहित और नित्य हैं । यही नर्मल जन्म-
विहीन महान् आत्मा आकाशसे अतीत. सर्वा-
पेक्षा महत एवं अविनाशी हैं ॥ ७ ॥

यह एकमात्र और उपमा रहित हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं
कि उसके साथ उनको उपमा दी जाय । वह समस्त वस्तु से
भिन्न वह आकाश से अतीत और आकाश के बीचमें रहकर
सारी घटनाओं को नियमित करते हैं ॥ ७ ॥

५५

यस्मादूर्वाक्ष संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तद्देवाज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ ८ ॥

'यस्मात्' ईशानान् अर्वाक्षु संवत्सर 'संवत्सरावच्छिन्न
काल अहोभिः' सावयवैरहोरात्रे परिवर्तते' । 'तत्' ज्यो-
तिषा 'ज्योति' आयु' अमृत' ब्रह्म 'देवा' 'हि आ उपा-
सते ॥ ८ ॥

जिनके शासन से अहोरात्र द्वारा संवत्सर
परिवर्त होता आता है, उसी ज्योतिकी ज्योति
अमृत और सारों को आयुके कारण परब्रह्मकी
देवता नियत उपासना करते हैं ॥ ८ ॥

प्रजापालक परमेश्वर ऐसी दृढ-वद्व नियम प्रणाली संस्थापन करके विश्व-राज्य पालन कर रहे हैं, कि किसी प्रकार उसका व्यतिक्रम होकर ससार के उच्छेद-दशा प्राप्ति की सम्भावना नहीं है । परमेश्वर 'लोकभद्र-निवारणार्थं सेतु-खलप होकर समुदाय धारण कर रहे हैं" ॥ १० ॥

५-

अस्मिन् द्यौः पृथिवौ चान्तरौ नमोतं मनः
सह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानम-
न्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतुः ॥ ११ ॥

‘अस्मिन्’ अक्षरे पुरुषे ‘द्यौः पृथिवी च अन्तरौ चम्’ ‘ओत’ समर्पितं ‘मन सह’ प्राणे, करणे ‘च सर्वैः’ । ‘तम् एव’ सर्वा-
ययम् ‘एकम्’ अद्वितीयं ‘जानथ’ जानीत ‘आत्मानम्’ अजम्
एक ब्रह्म ‘अन्या. वाच’ ‘विमुञ्चथ’ विमुञ्चत परित्यजत । यत
‘अमृतस्य’ ‘अमृतत्वस्य’ मोक्षप्राप्तये ‘एष सेतु’ ससारमहोद-
धेरुत्तरणहेतुत्वात् ॥ ११ ॥

इयमे द्युलांक पृथिवी अन्तरौ न एवं मन
और इन्द्रिय समुदाय आश्रित होरही हैं । उसी
अद्वितीय परमात्मा को जानो और सारी वाक्य
परित्याग करो यह अमृत-लाभके सेतु हैं ॥ ११ ॥

उसी नियम से है, कोई उनका शासन अतिक्रम नहीं कर सकता है। वह सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता और सर्वाधिपति हैं। ननुय जैसा सदसत् कर्मानुसार उत्कृष्ट वा अपकृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। उनकी वैसी अवस्था परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। उनका स्वरूप ऐसा उत्कृष्ट है, कि उससे अधिक उत्कृष्ट होनी नहीं सक्ता, और ऐसा अपरिवर्तनीय कि कदापि परिवर्त होकर अपकृष्ट नहीं होसक्ता ॥ ८ ॥

५७

एष सर्वेश्वर एषभूताधिपति एषभूतपाल
एषसेतुर्विधरणेषां लोकानाम समुदाय ॥ १० ॥

एष सर्वेश्वर.' 'एष' भूताधिपति' भूतानामधिपतिः'
एष 'भूतपाल' भूतानामपालयिता रक्षिता 'एष सेतु'
'विधरण' सर्वसंसारधर्मव्यवस्थायाविधारयिता 'एषा लो-
कानां' भूरादिलोकानाम् 'समुदाय' असंश्लिन्नमर्थ्यादाये ।
लोका सर्वसंश्लिन्नमर्थ्यादा स्युरतोलोकानामसमुदाय सेतु
भूतोऽय परमेश्वर ॥ १० ॥

यह सबको ईश्वर यह सारी वस्तु को अधि-
पति यह सब भूतो को पालक यह लोक-भङ्ग-
निवारणार्थ सेतु-स्वरूप होकर समुदाय धारण
कर रहे हैं ॥ १० ॥

होती है, मृत्तिका रूपान्तर होकर जैसे घट होता है, एवं स्वर्ण अवस्थान्तर होकर जैसे कुण्डल होता है, वह इस प्रकार किसी वस्तु के रूपमें परिणत नहीं हुए । रज्जु में जैसे साप का भ्रम होता है, मरौचिका में जैसा जल भ्रम होता है, एवं शुक्तिका में जैसे रजत भ्रम होता है, उनमें इस प्रकार भ्रम होकर जो वह जगत् प्रकाश पाता है सो भी नहीं । उल्लोने यह सब जगत् सृष्टि किया है । जगत् उनसे पृथक् पृथक् है । वह स्वयं न जड़ हुए और न जीव । वह सैव्य और उपास्य और हम सारे उनके सेवक और उपासक हैं ॥ १२ ॥

६०

यदर्चिमद्यद्गुभ्योऽणु यस्मिन् लोकानिहि-
तालोकिनश्च । तदेतत् सत्यं तदन्तं तत् वेद्व्यं
सौम्य विद्धि ॥ १३ ॥

‘तत्’ ब्रह्म ‘अर्चिमत्’ दीप्तिमत् ‘यत् अणुभ्य अणु’ ‘य-
स्मिन्’ ‘लोका’ भूरादयः ‘निहिता’ स्थिता लोकिनः च
लोकनिवासिनो मनुष्यादयः । ‘तत् एतत्’ सर्वाण्ययं ‘सत्यं’ तत्
‘अमृतम्’ अविनाशि ‘तत् वेद्व्यं’ मनसा ताडयितव्यं तस्मिन्
मनः समाधानं कर्तव्यमित्यर्थः । यस्मादेव तस्मात् हे ‘सौम्य’
‘विद्धि’ ब्रह्मणि मनः समाधत्स्व ॥ १३ ॥

जो व्योमिर्माय, जो अणु से भी सूक्ष्मतर

ये सबके रक्षक और सबके आश्रय हैं । इनकी जानी और अन्य वाक्य परित्याग करो । इनकी अतिक्रम करके कोई बात न कहना, कोई चिन्ता न करना, कोई कार्य न करना, सन्त्यक्त इह्लोके घरणापन्न होकर रहना, तभी पाप ताप, मोहमे नृत्ति पाकर अमृत लाभ करोगे, यह अमृत के सेतु-रूप हैं ॥ ११ ॥

५६

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं बुद्धिश्चिन्त
वभूव कश्चित् ॥ १२ ॥

एष परमात्मा 'न जायते' नोत्पद्यते 'म्रियते वा' न म्रियते 'विपश्चित्' सेधावी सर्वज्ञ अपरि लुप्तचैतन्यरुभावत्वात् किन्तु 'न' 'अयम्' आत्मा कुतश्चित्' कारणान्तरात् वभूव न' अपि एष आत्मा वभूव कश्चित् अदन्तिरभूतः ॥ १२ ॥

इस परमात्मा का जन्म नहीं होता नहीं। यह सर्वज्ञ । यह किन्हीं कारण से उत्पन्न हुये नहीं और आप भी कोई वस्तु ज्ञेय नहीं ॥ १२ ॥

जन्म-मृत्यु विचार-विहीन, मन-प्रनाद शून्य, शुद्ध आप विर परमात्मा से यह सब कुछ उत्पन्न ज़वाह, किन्तु यह आप कुछ नहीं ज्ञेय । दुःख परिणत होकर जैसे दधि

प्रणव धनु-स्वरूप, जीवात्मा शर-स्वरूप, एवं परब्रह्म लक्ष्य-स्वरूप जानकर प्रमादशून्य होकर उसी प्रणव धनुके अवलम्बनसे जीवात्मा-रूप शर द्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्य को विद्ध करना चाहिये और जैसे शर लक्ष्य को वेधकर और उसमें प्रविष्ट हो उसके द्वारा संपूर्ण-रूप ढक जाता है, वैसाही जीवात्मा को ब्रह्मको विद्धकरके और उसमें प्रविष्ट होकर उसके द्वारा संपूर्णरूप ढक जाना उचित है ॥ १४ ॥

ओङ्कार को प्रणव कहते हैं । ओङ्कार का अर्थ सृष्टि-स्थिति-प्रलयकर्त्ता, यह ब्रह्मका प्रतिपादक शब्द है । जीवात्मा को शर-स्वरूप और ओङ्कार शब्द को धनु-स्वरूप कल्पना करके दिखाया गया है कि जैसे किसी लक्ष्य के प्रति शर निक्षेप करने के लिये धनुका अवलम्बन करना आवश्यक होता है, वैसाही ब्रह्मको लक्ष्य करके जीवात्मा को उसके समीप लेजाने के लिये तत्प्रतिपादक शब्दही शीघ्र उपकारी होता है । जिसका आत्मा ब्रह्मरूप लक्ष्यको विद्धकरके उसमें प्रविष्ट हुआ है, उसने जाना है कि जैसे मेरा आत्मा परब्रह्म

और जिसमें सारे लोक और लोकनिवासी
सारे जीव स्थापित हो रहे हैं, वही सत्य, वही
अमृत, वही आत्मा द्वारा वेधनीय हैं । अतएव हे
प्रिय शिष्य ! अपने आत्मा द्वारा उनको विद्ध
करो ॥ १३ ॥

हे प्रिय ! अपने आत्मा को सर्वान्तरतम परमात्मा से दूर
न करना, उनसे उसे विच्छिन्न करके दोन भाव से सुद्धमान
न होना, किन्तु उसे पवित्र करके उनके निकट ले जाव,
एकाग्रचित्त होकर उसके द्वारा परमात्मा को विद्ध करो, एवं
अध्यात्म योग-जनित परमानन्द उपयोग करो ॥ १३ ॥

६१

प्रणवोधनुः शरोल्ल्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ १४ ॥

‘प्रणव’ ओङ्कार, ‘धनु’ ‘शर’ द्वि ‘आत्मा’ जीवात्मा
‘ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते’ । ‘अप्रमत्तेन’ प्रमादवर्जितेन जितेन्द्रि-
येण एकाग्रचित्तेन तल्लक्ष्य ब्रह्म वेदव्यं ततस्तद्वेधनादूर्ध्वं
‘शरवत् तन्मय भवेत्’ यथा शरोल्लक्ष्यनयो भवति तथा तस्य
साधकस्य आत्मा ब्रह्ममयो भवेत् ॥ १४ ॥

स्थिति करके परब्रह्म में आत्मा को समाधान करना चाहिये ॥ १५ ॥

जिस स्थान में अवस्थिति करने से अन्त करणा प्रशस्त हो, और पवित्र पुरुष में अनायास आत्मा का संयोग हो, उसी स्थानमें उपविष्ट होकर उपासना करना ही विधेय है। दुर्गन्ध, उत्तम, अपरिष्कृत, अशुचि स्थानमें अवस्थिति करने से अन्त करण में मलिनता आती है और उपयुक्त प्रकार ईश्वर में आत्मा का अभिनिवेश नहीं होता है। किन्तु जो स्थान अति विरल, पवित्र, परिष्कृत, परिच्छिन्न, स्निग्ध, और अवकुर है, जहाँ उत्तम, जल, जहा वायु का उपद्रव नहीं, जहाँ बिहङ्गमगणों के सुश्रव्य शब्द सुने जाते हैं, एवं जहाँ विपक्ष प्रभृति चक्षु पीडा का कोई विषय नहीं, उस स्थानसे अधिक और किस स्थानमें मन पूत होसक्ता है? इस प्रकार प्रयुक्त और ऐसेही सुखकर स्थानमें अवस्थिति करके उपासना करना ब्रह्मवादियों का अभिमत है। जिस स्थानमें मन प्रशस्त, पवित्र और अनरुद्धिन्न रह सक्ता है, ऐसे स्थान में उपासना करना कर्त्तव्य है, क्योंकि मन उद्दिग्ग, उत्पन्न और मलिन होनेसे पवित्र-स्वरूप ईश्वरकी उपासना सुचारु-रूप सम्पन्न नहीं होती है ॥ १५ ॥

६२

तिरुन्नतः स्थाप्यसमः शरीरः हृदीन्द्रि-

हारा ढका झवा है, वैसाही सारा जगत् उनके हारा ढका झवा है ॥ १४ ॥

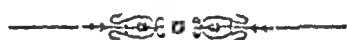
६२

समे शुचौ शर्करावक्लिवालुकाविवर्जिते शब्द-
जलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुषौडने
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥

‘समे’ निम्नोत्तररहितेद्वये ‘शुचौ’ शुद्धे ‘शर्करावक्लिवा-
लुकाविवर्जिते’ शर्करा चक्षुषोपन्ना वक्लिवालुका तप्तवालुका
तास्थोविवर्जिते ‘शब्दजलाश्रयादिभिः’ विहङ्गादीनां शब्दः
बलम् आश्रयोनखण्डम् इत्यादिभिः ‘मनोऽनुकूले’ मनोरमे
स्थाने न तु ‘चक्षुषौडने’ चक्षुषौडने प्रतिवायनभिरुखे
‘गुहानिवाताश्रयणे’ गुहायामेकान्ते निवाते प्रचण्डवायुव-
र्जिते आश्रयणे आश्रयः प्रयोजयेत् प्रयुञ्जीत चित्तं परमे
ब्रह्मणे ॥ १५ ॥

कङ्करशून्य, तप्त-वालुका-वर्जित, समान
और शुचि देशमें उत्तम जल उत्तम शब्द और
आश्रयादि द्वारा मनोरम स्थान में, प्रतिवादियों
से दूर और सुन्दर वायु-सेवित विरल स्थान में

पार में व्यापृत होने न देकर मनके साथ आत्माको परमात्मा में समाधान करना चाहिये एवं हृदयकी प्रीति उनकी अपेक्षा करके कृतार्थ होना चाहिये ॥ १३ ॥

अष्टमो अध्यायः

६४

विप्रवृत्तश्च नुरुत विप्रवृत्तो मुखो विप्रवृत्तो वाहु-
रुत विप्रवृत्तस्पात् । संवाहुभ्यां धमति सम्पतत्यै-
द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ १ ॥

‘सर्वत्र चक्षुषि विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तश्च’ ‘उत’ तथा सर्वत्र मुखानि विद्यन्ते अस्येति विप्रवृत्तो मुख’ सर्वत्र वाहवो विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तो वाहु’ ‘उत’ सर्वत्र पादा विद्यन्ते अस्येति ‘विप्रवृत्तस्पात्’ । स परमेश्वर ‘वाहुभ्यां’ स धमति पक्षिण ‘द्यावाभूमी’ द्यावापृथिवी ‘जनयन्’ सृष्टवान् ‘देव एक’ ॥ १ ॥

सर्वत्र उनकी आंखें, सर्वत्र उनकी मुखें, सर्वत्र उनकी बाहु और सर्वत्र उनके पद विद्यमान हो रहे हैं । वह मनुष्य-देह में बाहु

याणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत
विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ १६ ॥

त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन् शरीरे तत्
'विरुद्धत' 'शरीर' 'सम' 'स्थाप्य' संस्थाप्य 'हृदि' 'इन्द्रियाणि'
चक्षरादीनि 'मनसा' 'सन्निवेश्य' संनियम्य 'ब्रह्मोडुपेन'
ब्रह्मैव उडु पं तरणसाधनं तेन 'प्रतरेत' अतिक्रमेत् 'विद्वान्'
'श्रोतांसि सर्वाणि' ससारसागरस्य 'भयावहानि' ॥ १६ ॥

वक्ष, ग्रीवा और शिर उठाकर समभाव से
शरीर स्थापन करके मन के साथ चक्षु आदि
सारी इन्द्रियोंको हृदय में सन्निवेशकर संसार
सागर के सारे भयानक स्रोतों को ब्रह्म-स्वरूप
भेलक द्वारा पार करना चाहिये ॥ १६ ॥

पश्चिमे जिस प्रकार उपासना के उपयुक्त स्थानका विषय
कहा गया है, उस उपासना के समय किस प्रकार उपवेशन
करना चाहिये, वह भी इस वचन से जाना जाता है । वक्ष,
ग्रीवा और शिर उठाकर आराम से बैठने पर शरीर और
नभजा कोई व्यतिक्रम नहीं होता है, अतएव उपासनाके समय
इस प्रकार बैठकर इन्द्रिय-प्रवृत्ति और सारी मनोवृत्तिकी
हृदय में सन्निवेश करके उक्त नानाप्रकार वाच्य-विषय-व्या-

सर्वतः पाणयः पादाश्च यस्य तत् 'सर्वतः पाणिपादं'
सर्वतोऽक्षीणिशिरासि मुखानि च यस्य तत् 'सर्वतोऽक्षिशिरो
मुखं' 'सर्वत' श्रुति श्रवणमस्येति 'श्रुतिमत्' 'लोके' प्राणि-
निकाये 'सर्वमावृत्य' स व्याप्य 'तिष्ठति' ॥ २ ॥

सर्वत्र उनके हस्त, पद सर्वत्र उनका मुख
आंख और मस्तक हैं, सर्व लोकोमें उनके आंच
विद्यमान हो रहे हैं । वह सारे जगतको व्याप
कर स्थिति करते हैं ॥ २ ॥

उनको सर्वत्र विद्यमान जानकर, हे मनुष्य लोगो शुभ-
कर्म करने में उत्साही हो और पापाचरण करने में भय
करो ॥ २ ॥

६६

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्व-
व्यापी सभगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥ ३ ॥

सर्वानि आननानि शिरासि ग्रीवायास्येति 'सर्वानन-
शिरोग्रीव' सर्वेषां भूतानां गुहाया हृदये श्येते इति 'सर्व-
भूतगुहाशय' 'सर्वव्यापी' च 'स' 'भगवान्' ईश्वरः यस्मादेव
'तस्मात्' 'सर्वगत' 'शिवः' मङ्गलः ॥ ३ ॥

यही नाना-शिरो-मुख-ग्रीवा विशिष्ट पर-

संयोग करते हैं. एवं पक्षि-शरीरमें पक्ष संयोग करते हैं अद्वितीय परमेश्वर ने द्युलोक और भूलोक की सृष्टि की है ॥ १ ॥

सर्वत्र उनको आँख, वह सबके साक्षी हैं, सारोंके भीतर बाहर वह समान रूप देखते हैं; तामसी निशा का घोर अन्धकार भी उनकी दृष्टि को ढाक नहीं सकता है । सर्वत्र ही उनका मुख, पापी उनके रुद्रमुख को देखते, और पुण्यात्मा उनके उत्साह-जनक प्रसन्न मुख का दर्शन पाते हैं । सर्वत्र ही उनके बाहु; इस विश्व ससार के सारे कार्यों में उनका बल और उनका कौशल प्रकाश पाता है । सर्वत्र ही उनके पद विद्यमान हो रहे हैं । वह सर्वत्र पूर्णरूप स्थिति करते हैं । वह मनुष्य-देह में बाहु और पक्षि शरीर में पक्ष-संयोग करते हैं । कार्यनिर्वाह और सुख साधनार्थ में जिसे जिस प्रकार के अङ्गना प्रयोजन है उसे उसी प्रकार का अङ्ग दिया है । अद्वितीय परमेश्वर ने द्युलोक और भूलोक की सृष्टि की है ॥ १ ॥

६५

सर्व्वतः पाणिपादन्तत् सर्व्वतोऽक्षिशिरो-
सुखम् । सर्व्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व्वमावृत्य ति-
ष्ठति ॥ २ ॥

हैं, उनके पद नहीं तौभी वह गमन करते हैं, उनके आंख नहीं, तौ भी वह देखते हैं, और उनके कर्ण नहीं, तौ भी वह सुनते हैं । वह सारी जानने योग्य वस्तुओं को जानते हैं किन्तु उनका कोई ज्ञाता नहीं धीरलोगोंने उनको सब का आदि और पूर्ण और महान् कहा है ॥ ४ ॥

परिमित चद्रजीव के न्याय उनके हस्त पद आदिक कोई अवयव नहीं, तौभी हस्त पद आदिक का कार्य उन-
की अचिन्त्य ऐश्वरी शक्तिद्वारा सहजही सम्पन्न होता है ॥ ४ ॥

६८

यएषसुप्तेषु जागर्त्ति कामं कामं पुरुषो निर्मि-
माणः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवाष्टतदुच्यते ।
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्व्वे तदुनात्येति कश्चन ॥५॥

‘य एष’ पुरुष ‘सुप्तेषु’ प्राणिषु ‘जागर्त्ति’ न स्वपिति कथं ‘काम कामं’ तन्तमभिप्रेतं अन्नपानादयं ‘निर्मिमाणः’ निष्पादयन् । ‘तत् एव’ ‘शुक्रं’ शुभ्र शुद्ध ‘तत् ब्रह्म’ नान्यत् शुद्ध ब्रह्मास्ति ‘तत् एव’ ‘अमृतम्’ अविनाशि ‘उच्यते’ किञ्च पृथिव्यादय ‘सर्व्वे’ ‘लोकाः’ ‘तस्मिन्’ ब्रह्मणि ‘श्रिताः’ आश्रि-

मेश्वर सब जीवोंके हृदय में अवस्थित हैं । वही परमेश्वर सर्वव्यापी, सुतरां सर्वगत एवं वह मङ्गल स्वरूप हैं ॥ ३ ॥

सर्वव्यापी और सर्वशक्ती परमेश्वर सबके हृदय में सर्वशक्ती स्थितिकरते हैं । उन्होंने सबजीवोंके मङ्गल-उद्देश्य से ही इस विचित्र सृष्टिको रचना की है । जो व्यक्ति जो कुछ मङ्गल लाभ करता है वह उसी मङ्गल-स्वरूप परमेश्वर से प्राप्त होता है । वह हमारे ज्ञान-दाता, सुख-दाता, और मुक्तिदाता हैं, वह हमारे सारे मङ्गल के निदानभूत हैं ॥ ३ ॥

६७

अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स-
ष्ट्यो व्यकरणः । सवेत्ति वेदं न च तस्यास्ति वेत्ता
तमाक्षुरग्यं पुरुषं महान्तम् ॥ ४ ॥

‘अपाणिपाद’ ‘जवन’ दूरगामी गृहीता’ यदुपाह्वय तस्य ।
‘पश्यति’ सर्वम् ‘अचक्षुः’ अपि सन् ‘स’ शृणोति अकर्ण्य अपि ।
‘स वेत्ति वेदम्’ अमनस्कोऽपि सर्वज्ञत्वात् ‘न च तस्य अस्ति
वेत्ता’ तम् आह ‘अग्यं’ प्रथमं सर्वकारणत्वात् ‘पुरुषं’ पूर्णं
‘महान्तम्’ ॥ ४ ॥

उनके हस्त नहीं, तौभी वह ग्रहण करते

जातस्य गुहायां हृदये 'निहित' स्थितः । 'तम्' ईशम् 'अक्रतुं' विषयभोगसङ्कल्परहितम् अस्य च 'महिमानं' 'पश्यति' यः स. 'वैतथ्योक्त' धातु' ईश्वरस्य 'प्रसादात्' । प्रसन्ने हि परमेश्वरे तद्गुहायात्सम्यग्ज्ञानमुपपद्यते ॥ ६ ॥

परमात्मा, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म एवं महत् से भी महत् हैं । वह प्राणियोंके हृदय में वास करते हैं । विगत-शोक व्यक्ति भोगाभिलाष-वर्जित ईश्वर को और उनकी महिमा को उन्हींके प्रसाद से देखते हैं ॥ ६ ॥

हमारे आत्मासे भी वह सूक्ष्म एवं असौम आकाश से भी वह महान् हैं । उनको दर्शन करने के लिये दूर भ्रमण करना नहीं होता, वह हमारे हृदय, मन, आत्मासेही वास करते हैं । वह भोगाभिलाषवर्जित, नित्य परितृप्त आनन्दमय हैं, जो साधक उनका दर्शन पाते हैं, उनका शोक फिर नहीं रहता, उनके प्रेममें मग्न होनेसे उनका फिर कोई अभाव नहीं रहता है ॥ ६ ॥

७०

एकोवशी सर्वं भूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा-

ता. सर्व्वं लोककारणत्वात् तस्य । 'तत्' ब्रह्म 'उ' 'न' 'अत्येति' अतिवर्त्तते 'कश्चन' कश्चिदपि ॥ ५ ॥

जब सारे प्राणी निद्रा में अभिभूत रहते हैं, तब वह पूर्ण पुरुष जाग्रत रहकर सारों के प्र-योजनीय नाना अर्थ निर्माण करते रहते हैं, वही शुद्ध, वही ब्रह्म. वही अमृतरूप कहलाते हैं, उन्हीं में सारे लोक आश्रित होकर ठहरे जाये हैं, कोई उन्हें अतिक्रम नहीं कर सकता है ॥

हम जाग्रत रहें या सोवें, वह सर्व्वक्षणही जाग्रत रह कर हमारे नाना विध प्रयोजनीय अर्थ सारे विधान करते रहते हैं । जब हम अपने मङ्गल साधनार्थ में श्रम करने से विरत होते हैं, तब वह विरत नहीं होते । वह हमारा अ-विश्रान्त हित-साधन करते हैं ॥ ५ ॥

६६

अणोरणीयान् महतोमहीयान् आत्मा गु-हायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमक्रतुं पश्यति वीत-शोको धातुः प्रसादान्महिमानमौशम् ॥ ६ ॥

'अणो' सूक्ष्मादपि अणीयान् अणुतर 'महत' 'मही-यान्' महत्तर । सच 'आत्मा' परमेश्वर अस्य जन्तो, प्राणि-

कर अपने एक रूपकी बहूप्रकार किया है, आप अन्य की वस्तु नहीं ज्ञए, इसी एकमात्र सबके नियन्ता और सर्व भूत के अन्तरात्मा को जिन्होंने अपने आत्मा में साक्षात् पाकर उनके साथ सहवास लाभ किया है, उनको जैसा विषयातीत आश्रित सुख भोग होता है, वैसा दूसरे की कदापि नहीं होता ॥ ७ ॥

७१

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां
यो विदधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति
धीरास्तेषां शान्तिः प्राश्वती नेतरेषाम् ॥ ८ ॥

‘नित्य अनित्यानां’ चेतन ‘चेतनानां’ चेतयिता सर्वजन-
नाम् । किञ्च सर्वेश्वरः सर्वज्ञ ‘एक’ सन् ‘बहूनां कामिनां’
संसारिणां कर्मानुरूपं ‘कामान्’ ‘य’ अनायासेन ‘विदधाति’
ददाति । ‘तम्’ ‘आत्मस्थं’ ‘ये अनुपश्यन्ति’ ‘धीराः’ तेषां शा-
न्तिः ‘प्राश्वती’ नित्या ‘न इतरेषाम्’ ॥ ८ ॥

जो सारी अनित्य वस्तुओं में केवल एकमात्र
नित्य, जो सारे चेतनों के केवल एकमात्र चेत-
यिता, अकेले जो सारी काम्य वस्तु विधान करते
हैं, उनको जो धीरलोग अपने आत्मा में साक्षात्

यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां
सुखं प्राप्नुतं नेतरेषाम् ॥ ७ ॥

सहि परमेश्वर सर्वगतः स्वतन्त्रः 'एक' 'वर्ण' सर्वं ह्य-
स्य जगत् वशे वर्तते 'सर्वं भूतान्तरात्मा' सर्वं षां भूतानामन्त-
रात्मा 'एकं रूप' वद्गुण' वद्गुणप्रकारं 'य करोति' आत्मसत्ता-
मात्रेण अचिन्त्यशक्तित्वात् । 'तम्' 'आत्मस्थं' स्वकीये आत्मनि
स्थितं 'ये' 'धीराः' विवेकिन 'अनुपश्यन्ति' साक्षादनुभवन्ति
'तेषां' 'प्राप्नुतं' नित्यं 'सुखम्' आनन्दलक्षणं भवति 'न इत-
रेषाम्' अनेवंविधानाम् ॥ ७ ॥

जो एकमात्र, सबको नियन्ता, और सर्वभूतों
को अन्तरात्मा हैं, और जो एकरूपको बहुप्रकार
करते हैं, उन्हें जो धीरलोग अपने आत्मा में सा-
क्षात् दर्शन करते हैं, उन्हें नित्य सुख होता है,
दूसरों को वह कदापि नहीं होता ॥ ७ ॥

सभी उनके वश में हैं, और सबकी के वह नियन्ता हैं ।
वह हमारे सबके आत्मा के भीतर स्थिति करते हैं । उन्होंने
अकेले किसी की सहायता न लेकर इस विचित्र जगत् की
सृष्टि की है, उन्होंने नित्य स्वकीय स्वरूप में अविज्ञत रह

जिस समय यहाँ सारी हृदय-ग्रंथि भग्न होती हैं, तभी जीव अमर होते हैं, यहाँ तक ही उपदेश जानना ॥ ६ ॥

अज्ञान और मोहजाल हमारी हृदय-ग्रंथि हैं । पापा-शक्ति और कुसंस्कार-रूप हृदय-ग्रंथि सारी विनष्ट न करके परम पवित्र पुरुष के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है । जब यह सारी दुष्कृत्य हृदय-ग्रंथि छेदन कर सकोगे, तभी जानो कि जिस प्रकृष्ट पथ के अवलम्बन करने से उनके समीप रह जा जाता है और अकूतोभय आनन्द में उनके सहित निरवशवास किया जाता है, उसी पथ के तुम पर्यटक रह्यो ही मृत्यु को अतिक्रम करके परम पुरुष को लाभ किया है । य अनुशासन, यही उपदेश है ॥ ६ ॥

नवमोऽध्यायः

७३

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं प-
रिप्लवज्जाते । तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तत्र नश्च
नन्योऽभिचाकशीति ॥ १ ॥

देखते हैं, उन्हें नित्य शान्ति मिलती है । दूसरों को वह कभी नहीं होती ॥ ८ ॥

इस जगत् की सारी वस्तु ही अनित्य, केवल वही एकमात्र नित्य है । उन्होंने सारे जीवों को चेतन देकर सृष्ट किया है; वही उनको अन्न देकर पालन करते हैं, वह इस असंख्य प्रजा की सारी कामनायें अकेले पूर्ण करते हैं । इसी एक पृथिवी लोक में ही उनकी कितनी प्रजा है और इस एक प्रजा का कितना प्रयोजन है । वह इन सारों के प्रयोजन को यथा-उपयुक्त-रूप अकेले विधान करते हैं । वह एक चद्रतम कीट के प्रयोजन को भी नहीं भूलते हैं । जो इस सारों के सहित कल्याण रूप परम देवता का अपने हृदय-मन्दिर में साक्षात् दर्शन करते हैं; उनका तृप्ति-सरोवर कभी नहीं सूखता, सदा ही पूर्ण रहता है, उनको नित्य शान्ति मिलती है ॥ ८ ॥

७२

सदा सर्व्वे प्रभियन्ते हृदयस्तेह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽसृजो भवत्येतावदनुशासनम् ॥ ९ ॥

‘सदा सर्व्वे’ ‘प्रभियन्ते’ भेदनुपयान्ति विनश्यन्ति ‘हृदयस्य’ मनसः ‘इह’ जीविते एव ग्रन्थयः’ ग्रन्थिवदृढवन्धनरूपाः अश्रानप्रत्यया । ‘अथ मर्त्य’ असृजत भवति’ ‘एतावत्’ एतावन्मात्रम् ‘अनुशासनम्’ अनुशिष्टिरुपदेशः ॥ ९ ॥

सखा हैं । परमात्मा जीवात्मा में साक्षिरूप अवस्थिति करके उसे कर्म-फल प्रदान करते हैं, जीवात्मा उनको प्राप्त हो उपभोग करता है । परमात्मा प्रेमदान करके जीवात्मा को पालन करते हैं, जीवात्मा संसार में रहकर उनसे प्रीतिकरके उनका प्रिय कार्य साधन करता है । परमात्मा स्वष्टा, जीवात्मा खट्ट; परमात्मा नियन्ता, जीवात्मा उनका अधीन; परमात्मा प्रदाता, जीवात्मा भोक्ता; परमात्मा हमारे एकमात्र सहाय, हम उनके प्रसाद से विषयसुख, आत्मप्रसाद, ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं । जीवात्मा इसी शरीररूप नौड़ में रहकर अखिलमाता के क्रोड़ में पुष्ट होता है, उपयुक्त होने पर इस शरीर से मुक्त होकर और उनका अनुचर बनकर उनके साथ नित्यकाल सञ्चरण करेगा ॥ १ ॥

७४

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति
मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महि-
मानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥

‘समाने वृक्षे’ एकस्मिन् शरीरे ‘पुरुष’ भोक्ता जीव काम-कर्मफलारागादिगुरुभाराक्रान्त ‘निमग्न’ । अतः ‘अनीशया’ पुत्रोन्मत्त विनयोल्लता से भार्या कि से जीवितेन इत्येव दीनभावोऽनीशया तथा ‘शोचति’ सन्तप्यते ‘मुह्यमानः’ अनेकीरनर्य-

‘हा’ हो ‘सुपर्णा’ सुपर्णौ श्रीभनपतनौ पक्षिणौ ‘सयुजा’ सयुजौ सहैव सर्व्वदा युक्तौ ‘सखाया’ सखायौ आत्मानौ क्षेत्र-
 च परमेश्वरौ समानम् अविशेषम् अधिष्ठानतया एकं ‘वृक्षम्’
 उच्छेदसामान्यात् अरौरं ‘परिप्लवजाते’ परिप्लवक्तवन्तौ ।
 ‘तयोः’ वृक्षं परिप्लवक्तयो अन्य’ एक. क्षेत्रञ्च ‘पिप्पलं’ कर्म-
 निष्पन्नं फलं स्वादु’ यथा भवति तथा ‘अग्नि’ भक्षयति उप-
 भुङ्क्ते । ‘अनशन्’ अमुञ्जान ‘अन्य’ इतर ईश्वरः नित्य शुद्धबुद्ध-
 सुखस्वभाव सर्व्वञ्च भोज्यभोक्तोः प्रेरयिता ‘अभिचाकशीति’
 पश्यत्येव केवसम् । दर्शनमात्रं हि तस्य प्रेरतिदत्तं राजवत् ॥१॥

दो सुन्दर पक्षी एक वृक्षको अवलम्बन कर
 रहे हैं वह सर्व्वदा एकत्र रहते और दोनों एक
 दूसरे के सखा हैं उन जैसे एक सुख के साथ फल
 भोग करता है दूसरा निरश्वन रहकर केवल
 दर्शन करता है ॥ १ ॥

दो सुन्दर पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा के
 रोन्द को चामा पाकर जीवात्मा भी सुन्दर होगया है ।
 जीवात्मा अपने अन्तरतन परमात्मा के साथ सर्व्वदा ही एकत्र
 रहते हैं, उनके बीच ने आकाश का भी व्यवधान नहीं; वह
 दोनों एक अरौर में अवस्थिति करते हैं, एवं एक दूसरे के

धूय निरञ्जनः परमं साध्यमुपैति । महान्तं वि-
भुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ३ ॥

‘यद्वा’ यस्मिन् काले ‘पश्य’ पश्यति यः सर्वज्ञान साधकः
‘पश्यते’ पश्यति ‘रुक्मवर्णं’ रुक्मस्येव ज्योतिरस्य स्वयं ज्योति-
स्वभावं नित्यचेतन्यरूपं ‘कर्त्तारं’ ‘सर्वस्य जगत ईश्वरं’ ‘पुण्यं’
‘ब्रह्मयोनिं’ ब्रह्म च तद्वयोनिश्चासौ ब्रह्मयोनि तम् । ‘तदा’ स
‘विद्वान्’ ‘पुण्यपापे’ ‘विधूय’ निरस्य ‘निरञ्जन’ निर्लिप्त
विगतक्लेश ‘परम’ प्रकृष्ट ‘साध्य’ समताम् उपैति प्रपद्यते ।
‘महान्तं’ ‘विभु’ व्यापिनम् ‘आत्मानम्’ ईश्वर ‘मत्वा’ ‘धीर’
धीमान् न शोचति ॥ ३ ॥

जिस समय ज्ञानापन्न साधक सप्रकाश विष्णु
के कर्त्ता और नियन्ता और कारण-स्वरूप पूर्ण
ब्रह्मको देखते हैं तब वह पुण्य पापको परित्याग
करके निर्लिप्त होकर परम साध्य प्राप्त करते हैं,
धीर व्यक्ति महान् सर्वव्यापी परमात्मा को
जानकर फिर शोक नहीं करते हैं ॥ ३ ॥

जिस समय ज्ञानापन्न धर्मनिष्ठ ब्रह्मोपासक अपने ज्ञान-
नेत्र द्वारा उनकी प्रत्यक्षवत् दर्शन करते हैं, तब वह उनकी
लाभ करके पापसे मुक्त होते हैं, एवं पुण्यके फलकी आकाङ्क्षा

प्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्यमानः । जुष्टं सेवितमनेकै-
यदा' यस्मिन् काले 'पश्यति' ध्यायमानः अन्यम् ईशं सर्वस्य
जगत असंसारिणम् अघनायांपिपासा शोकमोहजरामृत्यु-
धर्मातीतम् 'अस्य च परमेश्वरस्य' महिमानं विभूतिम्
इति वीतशोक तदा भवति ॥ २ ॥

जीवात्म शरीरमें निमग्न रहकर और दीन
भावसे जुझमान होकर सर्व्वदा शोक करना
रहना है किन्तु जब सर्व्व-सेव्य ईश्वरका और
उनकी महिमा को देख पाना है तब उसको
फिर शोक नहीं रहना है ॥ २ ॥

जब परमेश्वर को भूलकर केवल विषय-सुख के लिये
जगत् में निमग्न होते हैं, तब हमें पग २ में शोक होता है,
किन्तु जब प्रातिपूर्व्वक सर्व्व सेव्य परमेश्वर और उनकी म-
हिमा देखते और अज्ञापूर्व्वक उनका प्रतिष्ठित धर्मसाधन
करते रहते हैं, तब फिर शोक नहीं रहता, परमानन्द उद्भव
जाता है ॥ २ ॥

७५

यदा पश्यः पश्यते रक्तवर्णं कर्त्तारमौशं
पुरुषं ब्रह्मयानिम् । तदा विज्ञान पुरुष पापे वि-

७७

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम-
व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं
शिवमद्वैतम् ॥ ५ ॥

सद्यं ज्ञानमक्षरम् 'अदृष्टम्' अव्यवहार्यम् 'अग्राह्य' कर्म्म-
न्द्रिय 'अलक्षणम्' अलिङ्गम् 'अचिन्त्यम्' अव्यपदेश्य शब्दै ।
एक जगत्कारण ब्रह्मास्तीति आत्मनः प्रत्यय सार प्रमाण
यस्याधिगमे तत् 'एकात्मप्रत्ययसारं' 'प्रपञ्चस्य' संसारस्य उप-
शम उपरति निवृत्तिः यत्र तं 'प्रपञ्चोपशमं' संसारधर्मातीतं
'शान्त' 'शिवम्' 'अद्वैतम्' एकम् ॥ ५ ॥

परमेश्वर चक्षु के अगोचर. कर्म्मोन्द्रिय के
अग्राह्य और अव्यवहार्य हैं । वह किसी लक्षण
द्वारा गम्य नहीं, वह किसी शब्द द्वारा व्यप-
देश्य नहीं, वह अचिन्त्य हैं । एक आत्मप्रत्ययही
उनके अस्तित्वके प्रति प्रमाण हुआ है । वह सारे
संसार-धर्म्माके अतीत, वह शान्त, मङ्गल, अद्वि-
तीय हैं ॥ ५ ॥

वह अनन्तज्ञानरूप परमेश्वर चक्षु के गोचर नहीं,

करके भी फिर कर्म नहीं करते हैं । वह विषय से निर्लिप्त होकर लोगोंके हितके लिये एवं अपनी प्रीतिके लिये उनका प्रियकार्य साधन करते हैं । जब प्रभु हृदय में आसोन होते हैं, तब सारी मनोवृत्ति संयत होती है, तभी चित्त साम्य-भाव प्राप्त हो विशुद्ध होता है । धीरे लीम उनको जानकर फिर दोनभाव से मुक्तमान हो मोल नहीं करते हैं ॥ ३ ॥

७६

परमेवाचरं प्रतिपद्यते सयोह वै तदच्छाय-
मशरीरमलोहितं शुभ्रमचरं वेदयते ॥ ४ ॥

‘परम् एव अचरं’ सत्यं पुरुषाख्यं ‘प्रतिपद्यते’ प्राप्नोति ‘स’ ‘य’ ‘ह’ ‘वे’ ‘तत्’ ‘अच्छाय’ तमोवर्जितम् ‘अशरीरं’ शरीर-वर्जितम् ‘अलोहितं’ लोहितादिगुणवर्जितं ‘शुभ्रं’ शुद्धम् ‘अचरं’ ब्रह्म वेदयते’ विजानाति ॥ ४ ॥

जो उसी छाया-रहित, लोहितादि गुण-रहित, परिशुद्ध, अविनाशी परब्रह्म को जानते हैं, वह उसी अक्षय पुरुषको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४ ॥

परमेश्वर सर्व्व देा सर्व्व व पिदानान होरहे हैं विशुद्धचित्त होकर उनको जानने से, उनको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥

संसार जिनसे छूट होकर नियमित होरहा है, वृहसारे संसार-धर्म से अतीत हैं उनमें राग द्वेष आदिक मानसिक कोई भी वृत्ति नहीं, इसलिये वह शान्त हैं । वह मङ्गल-स्वरूप, वह सारों के मङ्गलोद्देश्य से ही इस संसार को नियत पालन करते हैं । उनको समान या उनसे अधिक और द्वितीय कोई भी नहीं, वह अद्वितीय हैं ॥ ५ ॥

७८

तदेतत् प्रियः पुत्रात् प्रेयोवित्तात् प्रेयोऽन्य-
स्मात् सर्वस्मात् अन्तरतरं यद्यमात्मा ॥ ६ ॥

‘तत् एतत्’ ब्रह्म अक्षरं ‘प्रियः’ प्रियतरं ‘पुत्रात्’ तथा ‘प्रय-
वित्तात्’ हिरण्यरत्नादि तथा ‘प्रेय अन्यस्मात्’ यत् यत् लोके
प्रियत्वेन प्रसिद्ध तस्मात् ‘सर्वस्मात्’ अन्तरतरात् ‘अन्तरतर’
‘यत् अय आत्मा’ यदेतत् ब्रह्म । योहि लोके निरतिशय प्रि-
य सर्व्वयत्नेन लब्धव्यो भवति तदेतत् ब्रह्म सर्व्वलौकिकप्रि-
यभ्यः प्रियतमं तस्मात् तज्ज्ञाने महान् यत्र आस्थेयः ॥ ६ ॥

जो यह परमात्मा सबकी अपेक्षा अन्तरतर
हैं, वह पुत्र से प्रिय, वित्त से प्रिय और और
सारों से प्रिय हैं ॥ ६ ॥

उनसे अधिक आन्तरिक प्रियतर रुद्धल हमारा और
कोई नहीं है ॥ ६ ॥

उनको हस्त द्वारा ग्रहण किया नहीं जाता, उनको मन द्वारा कल्पना नहीं किया जाता, उनको परिमित वस्तु के न्याय बुद्धि द्वारा विशेष कर जाना नहीं जाता है । केवल निर्मूल सहज ज्ञानसे वह प्रकाशित होते हैं और एक आत्मप्रत्यय के बलसे ही ज्ञानगोचर सत्य सुन्दर मङ्गल पुरुष के अस्तित्व में हम विश्वास करते हैं । ज्ञान जिस अकृत अमृत अनन्त पुरुष को प्रकाश करता है, आत्मा उसी पूर्ण पुरुष के अस्तित्व में प्रत्यय करता है । ज्ञान से सत्य प्रकाश पाता है, और उसी सत्यमें हमारे आत्माका प्रत्यय होता है । अतएव इसी स्वभाव-सिद्ध आत्म-प्रत्ययही उनके अस्तित्व के प्रामाण्य स्थापन का एकमात्र हेतु है । जब आत्मप्रत्यय-सिद्ध अनन्त पुरुष सहज ज्ञानमें प्रकाशित होते हैं, तब बुद्धि उनकी जगत्तचना का कौशल देखकर उनके विज्ञान का परिचय देती और जगत् के मङ्गलोद्देश्य नियम दिखाकर उसी नियन्ता के मङ्गल भाव को व्यक्त करती है । यद्यपि परिमित बुद्धि अनन्त पुरुष के ज्ञानको शेष नहीं कर सकती, तभी उस सहज ज्ञानको अतिमात्र पोषण करती है । इसीलिये ब्रह्मजिज्ञासु ननुच अस्ति जगत्-कार्य के अन्तर्व्याप्त की आलोचना से बुद्धि को मार्जित करने में कभी अवहेला नहीं करते हैं । बुद्धि को सुमार्जित होनेपर सहज ज्ञान और आत्म-प्रत्यय के अधिकार और उद्देश्य को हम विशेषरूप सृष्ट समझ सकते हैं ।

है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की अपेक्षा दूसरे को प्रिय कहता है, उसका प्रिय अवश्यही विनाश होगा। विषयासक्त वि-
मुग्ध लोगों के प्रति ज्ञानी ब्रह्मोपासक लोगों को इस उपदेश
के देने का अधिकार है, और उनके उपदेश को जो ग्रहण
नहीं करते, वह दुःख पाते हैं। सबके अन्तरतर मड़लकर
परमात्माही सबकी अपेक्षा प्रियतर हैं। उनसे प्रीति करनेमें
उनके प्रेमाख्यद सबसेही प्रीति करना होताहै और इस
जगत्-संसार के मड़लके निमित्त उन्होंने जिसके साथ विशेष
स्नेह और प्रीति करने का आदेश कियाहै, उसके साथ सम-
धिक प्रीति और स्नेह करना होताहै। किन्तु परमात्मा की
अपेक्षा दूसरी वस्तुको अधिक प्रीति करके उसमें मुग्धहोना
विशुद्ध विहित प्रीतिकी रीति नहींहै ॥ ७॥

८०

आत्मानमेव प्रियमुपासीत । सयआत्मानमेव
प्रियमुपास्ते न ह्यस्यप्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥

उज्झिला अन्यत् प्रियम् 'आत्मानम् एव' ब्रह्मैव प्रियम्
उपासीत' । 'स य' 'आत्मानम् एव' ब्रह्मैव 'प्रियम् उपास्ते'
'न ह्यस्य प्रिय' प्रमायुक' प्रमरणशील भवति ॥ ८ ॥

परमात्माकी ही प्रियरूप में उपासना करनी
चाहिये। जो परमात्मा की प्रियरूप में उपा-

७६

सयोन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं
रोत्स्यतीति ईश्वरोह तथैव स्यात् ॥ ७ ॥

‘स य’ कश्चित् ब्रह्मप्रियवादी ‘आत्मनः’ ब्रह्मणः सका-
शात् ‘अन्य’ पुत्रादिकं ‘प्रियं ब्रुवाणं’ ‘ब्रूयात्’ किं ब्रूयात्
तवाभिमतं पुत्रादिजक्षणम् ‘प्रिय’ ‘रोत्स्यति’ आवरणं प्राणसं-
रोधनं प्राप्स्यति विनश्यति ‘इति’ । स. ‘ईश्वरः’ समर्थः
पर्याप्तोऽसावेव वक्तुं ‘ह’ । ‘तथा’ एव स्यात् यत्तेनोक्तं प्राण-
सरोधनं तत् प्राप्स्यति ॥ ७ ॥

जो व्यक्ति परमात्मा की अपेक्षा दूसरे को
प्रिय कहता है, उसे जो ब्रह्मवादी कहें, कि
तुम्हारा जो प्रिय है, वह विनाश होगा, तो उन्हें
ऐसा कहने का अधिकार है, वास्तविक ही वह
जो कहते हैं, वही होता है ॥ ७ ॥

पुत्र द्वारा धन जन सभी अनित्य । इस संसारमें इन सारी
प्रिय वस्तुओं के साथ कभी न कभी अवश्यही विच्छेद होगा,
किन्तु अन्तरतम प्रियतम परमात्मा के साथ इस काल में क्या
परकाय में भी कभी विच्छेद न होगा । यह निःसंशय वाक्य

उपदेश वाक्य सारे अति अज्ञापूर्वक अवण करना चाहिये । जगत् में उनकी महिमा दर्शन करके एवं आचार्यों के निकट उनका माहात्म्य सुनकर उसी सबकी वार २ आलोचना करके उसका मनन करना चाहिये एवं फिर उसका निदिध्यासन करना चाहिये, उनकी सत्ता में नि संशय होकर उनमें आत्मा का समाधान करना चाहिये ॥ ८ ॥

८२

सवाश्रयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा ॥ १० ॥

‘स वै अयम्’ अजः ‘आत्मा’ ‘सर्वेषां भूतानाम् अधिपतिः’ । ‘सर्वेषां भूतानां राजा’ ॥ १० ॥

यह जो परमात्मा है, वह सारे भूतों के अधिपति एवं सारे भूतों के राजा है ॥ १० ॥

वह सारों को नियम में रखते हैं, एवं उपयुक्त दण्ड पुरस्कार चिरकाल विधान करते हैं ॥ १० ॥

८३

तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः । एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूता-

सना करते हैं, उनका प्रिय कभी भी मरणशैल नहीं होता है ॥ ८ ॥

जिन्होंने हमारे मानस क्षेत्र में प्रीति पुष्प की सुकीमल कलिका स्थापन की है यत्र पूर्वक उसे प्रस्तुत करके तद्द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिये । अविनश्वर परमेश्वर जिनके प्रिय हैं उनका प्रिय कदापि मरणशैल नहीं, उनके साथ किसी समय उनका विच्छेद संभव नहीं है ॥ ८ ॥

८१

आत्मा वाचरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो नि-
दिध्यस्तव्यः ॥ ९ ॥

प्रतिरत्नमेव मुख्या तस्मात् 'आत्मा वै चरे' 'द्रष्टव्य' दर्शनाहे जगद्रूपकार्यद्वारेण श्रोतव्य आचार्यत 'मन्तव्य' तत्त्वत तत् 'निदिध्यस्तव्य' निश्चयेन ध्यातव्य ॥ ९ ॥

परमात्मा का दर्शन अदृश, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ९ ॥

परमात्मा का दर्शन करना चाहिये अर्थात् उनके इस विश्वनाथसे उनकी ज्ञानशक्ति महिमा प्रतीत करना चाहिये और सारी का पाण्डूप उनकी सर्वत्र वर्तमान मानना चाहिये एवं आचार्यों के निकट उनकी महिमा प्रतिपादक

‘युजे’ अहं समादधे ‘वा’ व युष्माकं कारणभूतं ‘ब्रह्म’ अस्माकमपि ‘पूर्व्यं’ चिरन्तनं ‘नमोभि’ । हे अनादिमत् आद्यन्तशून्यपरमात्मन् ‘त्व’ ‘विभुत्वेन’ व्यापकत्वेन ‘वर्तते’ यत् । तत्तत् । जातानि भुवनानि ‘विष्वा’ विष्वाणि ॥ १२ ॥

हम नमस्कार पूर्व्य क तुम्हारे और अपने चिरन्तन परब्रह्म के साथ आत्मा का समाधान करें । हे अनादिमत् परमात्मन् ! तुम सर्वत्र व्याप्त हो रहे हो । तुम्होसे यह सारे भुवन उत्पन्न ऊये हैं ॥ १२ ॥

ब्रह्मवादी आचार्य शिष्यों को कहते हैं कि हम नमस्कार पूर्व्य क तुम्हारे और अपने चिरन्तन परब्रह्म की समाधि करें, तुम भी हमारे साथ उनकी समाधि करो ॥ १२ ॥

८५

इहैव सन्तोऽयं विज्ञस्तद्वयं न चेद्वेदिर्महती विनष्टिः । य एतद्विदुरभ्युतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १३ ॥

‘अथ’ ‘इह एव सन्त’ अहो वयं कृतार्थाः ‘तत्’ ब्रह्म विज्ञा विजानीम । तत् ‘न चेत्’ वेदितवन्तो वयं ततोऽहम् अवेदित्याम् । वेद न वेद वेदोऽस्यास्तोति वेदी । वेदो व वेदि न वे-

नि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत
आत्मानः समर्पिताः ॥ ११ ॥

‘तत् यथा रथनाभौ च रथनेनौ च अराः सर्वे समर्पिताः’।
‘एवम् एव’ ‘अस्मिन् आत्मनि’ जन्मादिविक्रयारहिते ‘सर्वाणि
भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः’ ‘सर्वे एते
आत्मानः’ प्रतिशरीरानुप्रवेशिनोजीवाः ‘समर्पिताः’ ॥ ११ ॥

जैसे रथचक्र के नाभि और नेमि देश में
सारे अर समर्पित रहते हैं, वैसे ही इस परमा-
त्मा में सारे भूत और सारे देवता, सारे लोक
सारे प्राण, यह सारे जीव समर्पित हो रहे हैं ॥ ११ ॥

जल वायु अग्नि प्रभृति सारे भूत, लोकान्तरवासी मनुष्य
को अपेक्षा उत्कृष्टतर धर्मजीवि सारे जीव, सूर्य चन्द्र ग्रह
नक्षत्र पृथिव्यादि सारे लोक, प्राणियों की सारी प्राणन-क्रिया
एव अखण्डलोकस्थित अनन्त जीवों के सारे आत्मा, इसी
परमात्मा की अवलम्बन करके ठहरे हुए हैं ॥ ११ ॥

८४

युजे वां ब्रह्म पूर्त्यं नमोभिः । अनादिमत्तं
विभुत्वेन वर्तते यतो जातानि भुवनानि विष्वा
॥ १२ ॥

को प्राप्त होते । ऐसा होने से संसार के विपद्-सागर में पतित होकर और कहाँ आयय पाते । लोगों के निकट निष्ठुर अघात पाकर और कहाँ शीतल होते । पाप-ताप से मृत्युभय से हमें और कौन परिचाण देता ॥ १३ ॥

८६

ततोऽप्युत्तरतरं तद्रूपमनामयम् । यएत-
द्विदुरस्यतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापिय-
न्ति ॥ १४ ॥

‘तत’ कार्य्यात् उत्तरं कारणं ततोऽप्युत्तरम् ‘उत्तरतरं’
कारणस्य कारणं ‘यत्’ ब्रह्मा ‘तत्’ ‘अरूप’ रूपरहितम् अना-
मयं’ रोगशोकरहितम् । ‘ये एतत् विदुः’ ‘अमृताः’ अमरण-
धर्म्माण ‘ते भवन्ति’ ‘अथ इतरे’ ये तद्ब्रह्म न विदुस्ते ‘दु-
खम् एव अपियन्ति’ ॥ १४ ॥

जो कारण के कारण, वह रूपहीन और
निरामय हैं । जो इनको जानते हैं, वही अमर
होते हैं, तद्विन्न सारे दुःख पाते हैं ॥ १४ ॥

इस संसार में जिन सारे कारणों से यह सारे कार्य्य
उत्पन्न होते हैं, उन सारे कारणों के कारण परब्रह्म हैं । वह
रूपहीन और निरामय हैं जो इनको ज्ञानचक्षु द्वारा प्रत्यक्ष
करके इनके स य अच्छे सख्ख निवृद्ध करते हैं, वह अमर

दे अवेदि । यद्यवेदि स्यां कोदोष स्यात् । 'महती' 'विन-
ष्टः' विनाशनम् । अहो वयमस्मान्महतोविनाशनान्निर्मुक्ताः
यत्तत् ब्रह्म वयं विदितवन्त । 'ये एतत् विदुः अमृता ते
भवन्ति' । 'अथ' ये पुनर्नैव ब्रह्म विदुः ते 'इतरे' ब्रह्मविदो-
न्ये 'दुःखम् एव' 'अपिर्यान्ति' प्रतिपद्यन्ते ॥ १३ ॥

यहीं रहकर हमने उन्हें जाना है, यदि हम
उन्हें न जानते तो महा-विनाश को प्राप्त होते ।
जा उन्हें जानते हैं, वही अमर होते हैं, उनके
सिवाय सारे दुःख पाते हैं ॥ १३ ॥

क्या आश्चर्य ! हमने यहाँही रहकर उनकी जाना है,
इस अन्धकारमय संसार में निमग्न और आच्छन्न रहकरभी
हमारी ज्ञानवज्र उस सत्यज्ञान-ज्योति को ग्रहण कर सती
है और हृदय उनकी विशुद्ध प्रीति अर्पण करके पाप ताप से
परित्राण पाता है । इसके और अधिक आश्चर्य क्या है । इसमें
हम धन्य हूयें । उल्लोने इस भूलोक में और २ जितने जन्तु
उत्पत्ति किये हैं, उनकी यह क्षमता और अधिकार प्रदान नहीं
किया, हमारे ऊपर अतोव कृपा करके यह सब दिया है,
इसमें हम कृतार्थ हूयें । इसके द्वारा हमने सकल सम्पत् प्राप्त
की है । यदि हम उनकी यहाँ न जानसक्ते और उनके साथ
धकाट निर्य उल्लंघन निवड न करते तब हम अग्नि दुर्गति

आखिसे नहीं देखसक्ता, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान-
स्वरूप को ज्ञानसेही जाना जाता है । जो इनको जानते हैं,
वह इनके साथ नित्य सहवास लाभ करते हैं ॥ १५ ॥

८८

सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जि-
तम् । सर्व्वप्रभुनीशानः सर्व्वं च शरणं सु-
हृत् ॥ १६ ॥

सर्व्वेन्द्रियगुणा आभास्यन्ते प्रकाशन्ते येन ब्रह्मणा तत्
'सर्व्वेन्द्रियगुणाभास' स्वयन्तु 'सर्व्वेन्द्रियविवर्जित' सर्व्व-
करणरहितम् । 'सर्व्वस्य' जगतः 'प्रभुम् ईशान' 'सर्व्वस्य'
'शरणं' रक्षित 'सहृत्' मित्रम् ॥ १६ ॥

उनके द्वारा सारी इन्द्रियों के गुण प्रकाश
पाते हैं, किन्तु वह आप सारी इन्द्रियों से विव-
र्जित रहते हैं । वह सबके प्रभु, सबके ईश्वर,
सबके आश्रय और सबके सुहृत् हैं ॥ १६ ॥

उन्होंने हमें ज्ञान, सुख और सामर्थ्य प्रदान करने के
लिये हमारी इन्द्रियों को तदुपयोगी विविध गुणोंसे भूषित
किया है । आख जो विश्वाधिपके विश्वराज्य की अत्यायुर्थ
शोभा अवलोकन करके परितप्त होती है, कान जो मनोहर

होते हैं । तद्विना कोई और सांसारिक शोक और दुःख की प्रतिक्रम नहीं कर सक्ता है ॥ १४ ॥

८७

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सर्व-
भूतेषु गूढम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमौघं तं
ज्ञात्वाऽऽप्नोता भवन्ति ॥ १५ ॥

ततः विश्वकार्यस्य परं कारणं 'परं' 'ब्रह्म' 'बृहन्तं'
नहत् 'यथानिकायं यथाशरीरं' 'सर्वभूतेषु गूढम्' अन्तर-
वासितम् । 'विश्वस्य एकं' परिवेष्टितारं 'स्वात्मना सर्वं' व्या-
प्यावस्थितम् । 'तन्' 'ईश' परमेश्वरं 'ज्ञात्वा' 'अमृता'
भवन्ति' ॥ १५ ॥

विश्वकार्य के कारण परब्रह्म सबकी अपेक्षा
महत् है, वह सर्वभूतों और शरीरों में गूढ़ रूप
स्थिति करते हैं । इस विश्व संसार के एकमात्र
परिवेष्टिता परमेश्वर को जानकार सब लोग
अनर होते हैं ॥ १५ ॥

उगरेही यह सारा जगत् सृष्ट हुआ है, अतएव वह वि-
श्वकार्य के कारण और महत् है । वह अन्तर बाहर सारे
स्थानमें ही सर्वत्र स्थिति करते हैं, तथापि कोई उनको

उद्गीर्णने जीवोंके उपकार के लिये इन अत्याश्चर्य सारी इन्द्रियों को सृजन किया है और उनके अधिष्ठान मेंही इन इन्द्रियों के सारे गुण प्रकाश करते हैं, किन्तु वह आप सकत इन्द्रिय-विवर्जित हैं । उनके ज्ञानके निमित्त में भी इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं, उनके कर्म के निमित्त में भी इन्द्रियों का प्रयोजन नहीं है; वह आख कान बिहीन होकर भी सभी देखते हैं और सभी सुनते हैं और पाणि-पाद व्यतीतही सर्व्वत्र गमन करते और सब कुछ ग्रहण करते हैं । वह सबके प्रभु, सबके ईश्वर, सबके आश्रय और सबके संहृत हैं ॥ १३ ॥

८६

महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्तत्त्वैषप्रवर्त्तकः । सुनि-
र्ज्ज्वालामिमांश्च शान्तिमीशानोज्योतिरक्षयः ॥१७॥
'महान्' 'प्रभु' समर्थ जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारे 'वै' 'पुरुष'
'एष' 'ईशान' 'ज्योतिः' परिशुद्धोविज्ञानप्रकाश 'अव्यय'
अविनाशी 'सत्तत्त्व' धर्मस्थ 'प्रवर्त्तक' प्रेरयिता । कनर्थसु-
हिस्थ 'इमां' 'सुनिर्ज्ज्वाला' 'शान्तिम्' उद्दिश्य ॥ १७ ॥

यह महान् पुरुष सबके प्रभु हैं । यह ज्ञान
ज्योतिः-स्वरूप अजन्त ईश्वर सुनिर्ज्ज्वाला शान्ति
के उद्देश्य से धर्मके प्रवर्त्तक होते हैं ।

विहङ्गरव,सुमधुर सङ्गीतस्वर और ब्रह्मगुणानुकूलन श्रवण करके अमृताभिषिक्त होता है, रसना जो नाना रस-मिलित चर्य, चोथ, लेह्य पेय विविध प्रकार की सुखादु सामग्री का स्वाद ग्रहण करके चरितार्थ होती है, घ्राणेन्द्रिय नासिका जो अशेष प्रकार सुगन्धि पुष्पों का मनोहर सौरभ ग्रहण करके एवं सर्वाङ्गव्यापी स्पर्शेन्द्रिय जो सुस्निग्ध सुमन्द मास्यत हिलोण से स्निग्ध होकर मनुष्यके सुखसरोवर को पूर्णकरती है, सज्जल-मङ्गलाकर परमेश्वरही इन सबके एकमात्र कारण है । उल्लोने इन इन्द्रियों को जिस प्रकार की शक्ति प्रदान की है उनके सारे विषयोको भी उनके उपयोगी दृष्ट किया है, तभी हम उनके दिये प्रचुर सुखसे सुखी होते हैं । उल्लोने हमें दो हाथ दिये हैं, तभी हम सारी वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं । उल्लोने हमें गमनेन्द्रिय द्वारा युक्त किया है, तभी हम सारी वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं । उल्लोने हमें गमनेन्द्रिय द्वारा युक्त किया है, तभी हम सर्वत्र गमनागमन करने में समर्थ होते हैं । उल्लोने हमें वागेन्द्रिय दी है, तभी हमें मनके सारे भाव प्रकाश करके सुखी होते हैं । उल्लोने हमारी एक २ इन्द्रिय को सुखमण्डार का एक २ द्वाररूप किया है । हमारी प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय और प्रत्येक कर्मेन्द्रिय एक २ कल्याणमय प्रसन्नता तुल्य होकर अविरत कल्याणवारि विनिर्गत करती है, जिससे सारे कल्याण के आहतोय आकर-स्वरूप विप्रविधाता को अद्वितीय नहिमा प्रकाश पाती है ।

के मध्यस्थत पूजनीय परमात्मा को सारे देवता नियत उपासना करते हैं ॥ १ ॥

जगत् के यह अद्वितीयकर्त्ता जैसे ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म आदि शब्दोंके वाच्य हैं, वैसाही ओ शब्दके वाच्य भी हैं । जो सृष्टि-स्थिति-प्रलय कर्त्ता हैं, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही ओङ्कारके प्रतिपाद्य महान् पुरुष हैं । पृथिवी अपेक्षा अन्य २ उत्कृष्टतर लोकनिवासी देवता नियत उनकी आराधना करते हैं । हम भी यदि महत् और श्रेष्ठ होने की इच्छा करें, तो हमारा कर्त्तव्य है, कि देवताओं की न्याय उसी विशुद्ध मङ्गलस्वरूप के अधीन और अनुगत रहकर और उनके प्रति प्रीति-हृत्ति की उद्धत और उज्ज्वल करके उनकी उपासना में रत रहें ॥ १ ॥

६१

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् । ओङ्कारेणैवायतनेनावेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्च ॥

‘ओम् इति एवम्’ ओङ्कारालम्बना सन्तः ‘ध्यायथ’ चिन्तयन् आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पर ब्रह्म ‘स्वस्ति’ निर्विघ्नमस्तु व’ युष्माकं ‘पाराय’ परकुलाय ‘तमस’ अज्ञानतमसः ‘परस्तात्’ ब्रह्मस्वरूपावगमनाय इत्यर्थः । ओङ्कारेण एवं ‘आ-

इस मङ्गलमय महान् पुरुष ने हमें केवल इन्द्रियसुख कर पशुओं के न्याय संसार में बद्ध नहीं किया है । किन्तु मुख्य धर्म द्वाकर हमें स्वाधीन कर दिया है । वह विषयसुख सहस्र गुण उत्कृष्ट आत्मप्रसादके लिये, हमारी सुनिर्मलान्ति के लिये स्वयं धर्म के प्रवर्तक बूढ़े हैं । वह हमारे आत्मा में शुन बुद्धि और धर्मवल नियत प्रेरण करते हैं । इन उनके प्रसाद से धर्मवल या स्वाधीन हो मुक्तिके आधि-कारी बूढ़े हैं ॥ १७ ॥

दशमोऽध्यायः

६०

ओमिति ब्रह्म सर्व्वेऽस्मै देवावलिमाहरन्ति ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवाउपासते ॥ १ ॥

‘ओम् इति ब्रह्म’ ओङ्कारोहि ब्रह्मप्रतिबुद्धेरारोहणाया-
लम्बनम् । ‘सर्व्वे’ ब्रह्मणे ‘सर्व्वे’ ‘देवा’ ‘वलि’ पूजाम् ‘आ-
हरन्ति’ । ‘मध्ये’ ‘वामनं’ सम्यजनोय सर्व्वे ‘आसीनं’ ‘विश्वे’
सर्व्वे ‘देवा’ उपासते ॥ १ ॥

जो ओङ्कार के प्रतिपाद्य वही ब्रह्म हैं । सारे देवता इनकी पूजा आहरण करते हैं । जगन्

‘य’ सविता ‘न’ अस्माक ‘प्रचोदयात्’ प्रेरयति सत्कर्मो-
ष्ठानाव ॥ ३ ॥

उसी जगत्-प्रसविता परम देवता के वर-
ण्योय ज्ञान और शक्तिका ध्यान करें, जो हमारी
सब बुद्धिवृत्तियाँ प्रेरण करते हैं ॥ ३ ॥

जिन्होंने यह जगत् प्रसव किया है, वह पिता माता के
न्याय इस विश्व का पालन करते हैं, उनका अचिन्त्य ज्ञान
और उनकी महती शक्ति विश्वनिवासी असंख्य जीवोंके क-
ल्याण साधनमेंही तत्पर रहती है । वह हमारे धर्मपथमें
सहाय्य करनेके लिये सब बुद्धिवृत्ति बार २ प्रेरण करते हैं ।
उनकी साधना में हम सब प्रकार के पाप ताप से निस्तार
पाते हैं ॥ ३ ॥

६३

माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरो-
दनिराकरणमस्तु ॥ ४ ॥

‘अहं ब्रह्म’ ‘मा’ ‘निराकुर्यां’ न त्यजेयं ‘मा’ नाम् उपासकं
‘ब्रह्म’ ‘मा’ ‘निराकरोत्’ नात्यजत् । मत्कर्तृक ब्रह्मणः ‘अ
निराकरणम् अतिरस्करणम् ‘अस्तु’ ॥ ४ ॥

ब्रह्म ने हमें परित्याग नहीं किया, हम भी

यतनेन साधनेन 'अन्वेति' प्राप्नोति 'ब्रह्मन्' 'यत् तत् शान्तम्'
'अजर' जरावर्जितम् 'अमर' मृत्युवर्जितम् 'अभय' 'पर'
'निरतिशय' 'च' ब्रह्म ओङ्काराख्यम् ॥ २ ॥

ओङ्कार प्रतिपाद्य परब्रह्म का ध्यान करो
और निर्विघ्न हो तुम अज्ञानतिमिर से उत्तीर्ण
हो। ज्ञानी लोग ओङ्कार साधन द्वारा उसी
शान्त, अजर, अमर, अभय निरतिशय ब्रह्म को
प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

विशुद्ध उज्ज्वल ज्ञानद्वारा उसी ओङ्कार प्रतिपाद्य परब्रह्म
का ध्यान करो तब निश्चय तुम सगर के अज्ञान तिमिर से
उत्तीर्ण होगे और शान्त, अजर, अमर अभय, निरतिशय
ब्रह्म को प्राप्त होगे ॥ २ ॥

६२

तन् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो-
नो नः प्रचोदयात् ॥ ३ ॥

'तत् सवितु' तस्य सवितु जगत्प्रसवितु प्रेरकस्य सर्व्वका-
मानान् विज्ञानानन्दस्वभावस्य अन्तर्यामिनो ब्रह्मणः देवस्य'
यातनात्मजस्य परमेश्वरस्य 'वरेण्यं वरणीय' 'भर्ग' भर्ग
तेज आन शक्ति इ धीमहि ध्यायेन् वयम् । 'धियः' बुद्धिबुद्धी

उसी अमृतपुरुष को जानो एवं उनको सबसे, और अपने से भी अधिक प्रीति करो, तब तुम्हारी मृत्यु पीड़ा अवसान होगी । जिज्ञासे ब्रह्मको लाभ किया है, ब्रह्मके साथ जिनका नित्य सहवास हुआ है; वह यज्ञा रहकर भी संसारको अतिक्रम करते हैं, एवं मृत्युपाश से परित्राण पाते हैं, उनके निकट शून्य पूर्ण होजाता है, विषट् नङ्गल का आधार होती और मृद्यु अमृत का सोपान बनजाती है ॥ ५ ॥

८५

यो देवोऽग्नौ योऽपसु यो विष्णुं भुवनमादिवेश । यत्रोषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

‘य देव अग्नौ यः अपसु’ ‘य’ ‘विष्णुं भुवन’ स्वेन रचित संसारम् ‘आदिवेश’ प्रविष्टवान् । ‘य’ ‘ओषधीषु’ ओषधिषु य वनस्पतिषु तस्मै ‘देवाय’ परमेश्वराय नम नम’ दिव्यचननाद्वार्यम् ॥ ६ ॥

जो देवता अग्नि में जो जल में जो विष्णु संसार में प्रविष्ट हो रहे हैं जो ओषधि में जो वनस्पति में उसी देवता को बार २ नमस्कार करें ॥ ६ ॥

जो अग्निके भीतर रहकर उसे नियम में रखते हैं, और असीन समुद्र के भोगण तरङ्ग में विराज कर रहे हैं, जिनकी

उनको परित्याग न करें । वहाँ हमारे सर्व्वदा अ-
परित्यक्त रहें ॥ ४ ॥

करुणामय विश्वपिता हमें किसी विषय में नहीं भूले ।
हम प्रत्येक निमेषही उनको कृपावारि प्राप्त होते हैं एवं प्रत्येक
वार निश्वास क्रियामें ही उनकी करुणासमीरण का सेवन
करते हैं । वह हमें किसी विषय में भूले नहीं एवं किसी
समय किसी विषय में भूलेंगे भी नहीं, वह हमें नियत प्रीति
दृष्टि से देखते हैं । अतएव हम भी उनको न भूले, कृतज्ञ
होकर नियत उनकी प्रीतिसुधा पान करें और उनकी
करुणादत्त सारी अनुज्ञा सन्तुष्टचित्तसे पालन करने में प्रवृत्त
रहे ॥ ४ ॥

६४

तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वोऽन्यतुः परिव्य-
था ॥ ५ ॥

‘त’ वेद्यं वेदनीय पूर्णत्वात् ‘पुरुषं’ परं ब्रह्म ‘वेद’
‘यथा’ व ‘युष्मान् सृज् मा’ ‘परिव्यथा’ मा परिव्यययतु ।
न चैव विज्ञायते पुरुषोऽन्यतुनिमित्तो व्ययामापन्ना दुःखिनः
एतयूयस्य अतस्तस्या भूत् युष्माकमित्यभिप्राय ॥ ५ ॥

तुम्हें ज्ञेय, पौड़ा न हो इस प्रकार प्रयुक्त
उसी वेदपुरुष को जानो ॥ ५ ॥

अनादि अनन्त, जो महत् से महत् एवं नित्य और निर्विकार हैं, उनको जानकर जीव मौत के सुखसे छूट जाता है ॥ १ ॥

सृष्टि से अतीत ज्ञानमय परमेश्वर कदापि शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों के विषय नहीं । वह निराकार, निर्विकार, नित्य और महान् है । उनको जान लोग मृत्यु के मखसे मुक्त होकर अनन्तकाल तक ब्रह्मधाम में उन्नत होते रहते हैं ॥ १ ॥

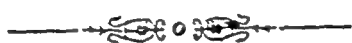
६७

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ २ ॥

‘सर्वेषु भूतेषु’ ‘एष’ ‘गूढोत्मा’ गूढ आत्मा प्रच्छन्न ब्रह्मात्मा ‘न प्रकाशते’ असंस्कृतबुद्धेरविज्ञेयत्वात् । ‘दृश्यते तु’ संस्कृतया ‘बुद्ध्या’ ‘अग्रया’ अग्रमिव अग्रा तथा एकाग्रतया ‘सूक्ष्मया’ सूक्ष्मवस्तुनिर्लपणपरया कैः सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं द्या तैः पण्डितैः ॥ २ ॥

यह परमात्मा सब भूतोंमें गूढरूप प्रच्छन्न होरहे हैं, वृक्ष प्रकार वह प्रकाश नहीं होते । सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मज्ञ एकनिष्ठ सूक्ष्म बुद्धिद्वारा उनको देखते हैं ॥ २ ॥

करुणा निदाघकाल की तृप्तिकर वारिधारा में और प्राणद
ओषधि वनस्पति में देदीप्यमान होरही है, जो भूलीक दु-
लोक, अन्तरीक्ष में, सब स्थानमेंही स्वप्रकाश होरहे हैं; उसी
देवता को बार २ नमस्कार करें ॥ ६ ॥

एकादशोऽध्यायः ।

६६

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यम-
गन्धवच्च यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नि-
चाय्य तं नृत्यमुखात् प्रमुच्यते ॥ २ ॥

‘अशब्दम्’ अस्पर्शम्’ ‘अरूपम्’ ‘अव्ययं’ न व्येति न क्षीयते
‘तथा अरसं नित्यम् अगन्धवत् च यत्’ ब्रह्म । अविद्यमानमा-
दिकारणमस्य तदिदम् ‘अनादि’ तथा अविद्यमानोऽन्तोदस्य
तत् ‘अनन्त’ ‘महत’ महत् परिमाणात् अपि परं महत् निर-
तिशयत्वात् ‘ध्रुवं’ कूटस्थं नित्यं ‘निचाय्य’ अवगम्य तम् ए-
वभूत ब्रह्मात्मानं ‘नृत्यमुखात्’ नृत्यगोचरात् ‘प्रमुच्यते’
विवर्त्यते ॥ १ ॥

जिसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं,
रस नहीं गन्ध नहीं, जिनका जय नहीं, जो

साधकों के निकट आत्मस्वरूप प्रकाश करते हैं ॥

यदि उनको पाने के निमित्त अनुराग और यत्न न रहे; तब चाहे प्रबल मेधाही हो, चाहे प्रचुर उपदेश वाक्यही सुना हो, किसीसे उनको लाभ नहीं किया जाता है। जो पिपासातुर पथिक के न्याय व्याकुल होकर एकान्त में उनकी प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के निकट परमात्मा आत्मस्वरूप प्रकाश करते हैं, तब वही साधक आप्तकाम होकर पवित्र और परितृप्त होता है ॥ ३ ॥

६६

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।
चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पश्यन्त
कवयोवदन्ति ॥ ४ ॥

‘उत्तिष्ठत’ हे जन्तवः ब्रह्मज्ञानाभिमुखाभवत ‘जाग्रत’ अज्ञानमिद्राया घोररूपाया सर्वानर्थबीजभूताया चयं कुर्वत । कथं ‘प्राप्य’ उपगम्य ‘वरान्’ प्रकृतान् आचार्यान् ब्रह्मविद् लदुपदिष्ट सर्वव्यापिनं ब्रह्मात्मानं ‘निबोधत’ अवगच्छत । यथा ‘चुरस्य’ ‘धारा’ अग्र ‘निशिता’ तीक्ष्णीकृता दुखिनात्ययोयस्या सा ‘दुरत्यया’ पदुभ्या दुर्गमनीया तथा ‘दुर्गं’ दुःसम्प्राप्यं ‘पथं’ पथान् ब्रह्मज्ञानलक्षण मार्गं तत् ‘कवयः’ मेधाविन ‘वदन्ति’ ॥ ४ ॥

परमात्मा सबकी शक्ति को शक्ति में, सबके प्राण के प्राण-
में, सबके आत्मा के आत्मा में, गूढ़रूप प्रविष्ट हो रहे हैं;
विषयमोहमें सुग्धलोगोंके निकट वह प्रकाशित नहीं होते।
सुक्ष्मदर्शी धीरलोग एकनिष्ठ समार्जितबुद्धिसे उसी ज्ञान-
स्वरूप परमेश्वर को ज्ञानालोक में देखते हैं ॥ २ ॥

६८

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना
श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते
तनुं स्वाम् ॥ ३ ॥

‘न अयम्’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ‘प्रवचनेन’ प्रकृष्टवचनेन
‘लभ्य’ ज्ञेय ‘न’ अपि ‘मेधया’ ग्रन्थार्थधारणाशक्त्या ‘न बहु-
ना’ ‘श्रुतेन’ श्रवणेन । केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते । ‘यम् एव’
ब्रह्मात्मानम् ‘एष’ साधक ‘वृणुते’ प्रार्थयति ‘तेन’, साधकेन
‘लभ्य’ । स. ‘एष’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ‘तस्य’ आत्मकामस्य
‘वृणुते’ प्रकाशयति पारमार्थिकी ‘स्वौ’ स्वीकृता ‘तनुम्’ । ३॥

अनेक उत्तम वचनद्वारा वा मेधाद्वारा, अथवा
बहु श्रवण द्वारा इस परमात्मा को लाभ नहीं
किया जाना जो साधक उनकी प्रार्थना करते
हैं वही उनको लाभ करते हैं। परमात्मा ऐसे

‘एतत् अमृतम् अभय’ ‘शान्त’ सन् लोक ‘उपासीत’ ॥ ५ ॥

यह जो ब्रह्महै, इनके पहिले और कुछ नहीं
यह अमृत और अभय है । शान्त होकर इनकी
उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

जो इस विश्वके कारण, उनका और पूर्वं कारण नहीं,
वह अनादि अनन्त, अमृत और परिपूर्ण है । इस अभय के
भरणापन्न होने से और किसीका भय नहीं रहता । शान्त
होकर उनको उपासना करनी चाहिये । शान्त ईश्वरप्रीति
की निवास भूमि है । जब मन निर्मल और स्थिर हृद के
न्याय शान्त होता है, तब आत्मा में ईश्वरका स्वरूप प्रतिभात
होता है, नहीं तो प्रबल वित्तैषणा और मनैषणा द्वारा चित्त
विचित्र होने पर और इन्द्रियलौल्यजन्य मन की अशुचि से
परम पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करनेमें सामर्थ्य नहीं रहता
है । अतएव शान्त होकर उनकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

द्वादशीऽध्यायः ।

१०१

वृक्षद्व स्तब्धादिवि तिष्ठत्येकः । तेनेदं पूर्णं
पुरुषेण सर्वम् ॥ १ ॥

हे सब जीवो ! उठो अज्ञाननिद्रा से जाग्रत हो और उत्कृष्ट आचार्य्य के निकट जाकर ज्ञान लाभ करो । पण्डित लोगों ने इस पथको तीक्ष्ण कुरीकी धारके ज्याय दुर्गम कहा है ॥ ४ ॥

हे सब जीव ' उठो. अज्ञाननिद्रा से जागो, और कितने दिन उसमें डूबे रहोगे, और कदतक परम धनकी भूँह रहोगे समय जाता है. नृत्य, निकट है ' जडता और दीर्घसूत्रता परित्याग करो उत्तम ज्ञानवान् आचार्य्य के निकट जाकर सारी आशा के यष्टिखलप उस परम प्रेमास्पद की जानो, सहस्र गंध पाठसे जो न होगा. वह उत्तम आचार्य्य के वाक्य से हीगा । ईश्वर का पथ अवलम्बन करने में बुद्धि को मार्जित करना होता है इन्द्रियो की वशीभूत करना होता है, तितिक्षा का अभ्यास करना पड़ता है सारी धर्मप्रवृत्ति को उन्नत करना और ईश्वर प्रतिने मनको नय्य करना होता है, अतएव यह पथ अति दुर्गम है । तथापि ईश्वर के प्रसाद और साधन के अनुराग से यह दुर्गम पथ भी सुगम होजाता है ॥ ४ ॥

१००

तदेतद् ब्रह्मापूर्व्वम् एतदव्यक्तमभयत् शा-
न्तउपासीन ॥ ५ ॥

तत् एतत् ब्रह्म नात्य पूर्व्वं कारणं विद्यतइति अपूर्व्वम्

अति भयानक आग्नेयगिरिके अग्न्युत्पात उत्पन्नहोकर सप्त-
पार्श्ववर्ती पशुपक्षि-मनुष्य-सम्बलितग्रामनगर दग्ध करते
रहते हैं और राजविप्लव और तुमुल संग्राम सर्पस्थित हो-
कर नरकएक निःसृत शोणितप्रवाह पृथिवीतल प्लावितकरता
रहता है; तब भी यह अपने चिराभिप्रेत चरन कल्याण स-
म्पादन-विषय में स्थिर-निश्चय रहकर समानरूप शान्त भाव
से अवस्थिति करते हैं ।

वह स्वकीया स्वप्रकाश महिमा में स्थिति करते हैं । और
सब उनको अवलम्बन करके ठहरे हुए हैं, वह किसी की
अवलम्बन करके नहीं हैं, वह स्वकीय महिमा में ही स्थिति
करते हैं । उसी पूर्णपुरुष द्वारा यह समस्त जगत् पूर्ण हो-
रहा है ॥ १ ॥

१०२

यथा सौम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ।
एवं ह वै तत् सर्वं परमात्मनि संप्रतिष्ठते ॥२॥

‘यथा’ धेन प्रकारेण हे ‘सौम्य’ प्रियदर्शन ‘वयांसि’ पक्षिण
‘वासोवृक्ष’ वासायं वृक्ष ‘संप्रतिष्ठन्ते’ एवं ह वै तत् सर्वं
स्यावरणद्रम ‘परे आत्मनि’ अक्षरे ब्रह्माणि ‘संप्रतिष्ठते’ ॥२॥

हे प्रिय ! जैसे पक्षि सब अपने वासस्थान
वृक्ष में स्थिति करते हैं, वैसाही सब परमात्मा में
स्थिति करते हैं ॥ २ ॥

वृक्षः इव स्तब्ध निश्चलः 'दिवि' द्यौतनात्मनि स्वे महिनि
 श्रुति 'एकः' अद्वितीयः परमात्मा । 'तेन' अद्वितीयेन 'पुरु-
 ष' पूर्णेन इदं सर्वं 'पूर्णं' नेरन्तर्येण व्याप्तम् ॥ १ ॥

अद्वितीय परमात्मा वृक्षके न्याय स्तब्ध रह
 कर अपनी स्वप्रकाश महिमा में स्थिति करते
 हैं । उसी पूर्णपुरुष द्वारा यह समस्त जगत् पूर्ण
 होरहा है ॥ १ ॥

विश्वपति के आश्रय में यह विश्वचक्र निरन्तर घूमता
 और अधिकसे अधिक उन्नति प्राप्तही उनका सारा शुभ अभि-
 प्राय सन्पादन करता है । वह साक्षीरूप, नियन्त्रा-रूप, नि-
 रन्तर निस्तब्ध भाव से स्थिति करके अपने अभिप्रेतके शुभो-
 त्पादन में निश्चिन्त रहते हैं । प्रवाह के बल से नदी तीरस्थ
 नगर और ग्राम भग्न होते हैं, जलप्रावनसे देश प्रदेश प्रभावित
 होते हैं, प्रलयप्रवात और भीषण भूमिकम्प उपस्थित होकर
 लक्ष लक्ष जीवन्मयो मृत्यु के मुखमें पड़ते हैं; किन्तु सर्वत्र
 भङ्गालय परमेश्वर इन समस्त आपातत दुःखजनक व्या-
 पार को उत्तरकालीन उन्नतिसाधन के अनुकूल करके अ-
 व्याकुलित निस्तब्ध भावसे अवस्थिति करते हैं । जब अति
 घोर शिलावर्षण और भेषगर्जन-सहकृत मुहूर्त-वक्षपात
 द्वारा पृथिवीमण्डल को प्रलयावस्था उपस्थित जान पड़ती है,

साक्षी और सङ्गरहित एवं स्थिर पदार्थ के जो सारे गुण हैं वह उनमें कुछ भी नहीं ॥ ३ ॥

जो इस भूलोक के ईश्वर, वह ग्रह चन्द्र नक्षत्र आदि सारे लोकों के ईश्वर हैं। जिन्होंने हमें सृजन किया है और जो हमारे प्रभु हैं, वह सब जगत के सृष्टिकर्ता और सबके प्रभु हैं। वही एक देवता सब भूतों में गूढरूप प्रच्छन्नभावसे रहकर असीम चराचर को शासन करते हैं। वह सर्वव्यापी और सबके अन्तरात्मा हैं, हमारे जो यह सब आत्मा हैं, उनमें से भी प्रत्येक के भीतर वह पूर्णरूप रहते हैं। वह सबके साक्षी और कर्माध्यक्ष हैं। वह सब स्थानोंमें रहकर सबको देखते हैं। वह जो केवल साक्षीरूप होकर हमें निरपेक्ष-भाव से देखते हैं, ऐसा नहीं, किन्तु कर्माध्यक्ष होकर उपयुक्त दण्ड और पुरस्कार देकर हमारी अधिक से अधिक उन्नति साधन करते हैं। वह सर्वव्यापी और सबके प्रभु होकर भी किसीमें आसक्त नहीं, वह सङ्गरहित है। स्थिर पदार्थ शरीर और मनके धर्म कुछ भी उनमें नहीं, वह शुद्ध ज्ञान-स्वरूप है ॥ ३ ॥

१०४

सर्वादिशुद्धमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् आ-
जते यद्वनड्वान् । एवञ्च सदेवो भगवान् वरेण्यो
योनिः स्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥

सारी वस्तुही सर्व्वव्यापी सर्व्वान्य का आयय लेकर
ठहरौ ढ़ई हैं । जड जगत् के साथ उनका जैसा सम्बन्ध है,
हमारे साथ उसकी अपेक्षा भी उनका और एक उच्चतर
सम्बन्ध है । हम उनके वैसेही आश्रित हैं, जैसे पुत्र पिताका
आश्रित होता है ॥ २ ॥

१०३

एकोदेवः सर्व्वभूतेषु गूढः सर्व्वव्यापी सर्व्व
भूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्व्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलोनिर्गुणश्च ॥ ३ ॥

‘एक’ अद्वितीय ‘देवः’ द्योतनस्वभाव परमेश्वर ‘सर्व्व-
भूतेषु’ ‘गूढः’ प्रच्छन्न ‘सर्व्वव्यापी’ ‘सर्व्वभूतान्तरात्मा’
सर्व्वेषां भूतानाम् अन्तरात्मा अन्तर्यामी । ‘कर्माध्यक्षः’
सर्व्व प्राणिभूतविचित्रकर्मणामध्यक्ष । सर्व्वानि भूतानि आ-
धिवासयतीति ‘सर्व्वभूताधिवास’ प्रतिष्ठा सर्व्वस्य जगतः
‘साक्षी’ सर्व्वद्रष्टा ‘चेता केवल’ असङ्ग ‘निर्गुणः च’ सत्त्वादि-
गुणरहितश्च ॥ ३ ॥

एक जो परमेश्वर है वह सब भूतों में गूढ़-
रूप स्थिति करते हैं, वह सर्व्वव्यापी और सब
भूतों के अन्तरात्मा हैं । वह सब काव्यों के अध्यक्ष,
वह सब भूतों के आत्मा, वह ज्ञानस्वरूप, सबके

१०५

नैनमूढ्वं न तिर्य्यञ्चं न मध्ये परिचार्यभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः ॥५॥

‘एनं’ ब्रह्मात्मानम् ‘ऊर्ध्व’ ऊर्ध्वदिशि कश्चिन्नपि ‘न परि-
जग्रभत्’ न परिगृहीतवान् ‘तिर्य्यञ्चम्’ न पार्श्वे ‘न’ च ‘मध्ये’
ऊर्ध्वादिषु दिक्षु ब्रह्म न केनापि परिग्राह्यम् । ‘न’ ‘तस्य’
ईश्वरस्य सर्व्वं तस्य अचिन्त्यशक्ते सदृशाभावात् ‘प्रतिमा’ उ-
पमा ‘अस्ति’ ‘यस्य’ ईश्वरस्य ‘नाम’ अभिधानं ‘महद्वयशः’
महद्दिगाद्यन वच्छिन्न सर्व्वत्र परिपूर्णं यश कीर्त्ति ॥ ५ ॥

क्या ऊर्ध्वदिश, क्या तिर्य्यक्, क्या मध्यादेश
में इनको कहीं भी कोई पकड़ नहीं सकता है ।
उनकी प्रतिमा नहीं उनका नाम महद् यशः
है ॥ ५ ॥

अत्यन्त-मानसिक-वृत्ति-समन्वित श्रेष्ठ जीव भी उस
असीम ज्ञानसमुद्र, अमृतमय और मङ्गलमय के गान्धीर्थ का
परिमाण करने में समर्थ नहीं होते हैं । उनकी प्रतिमा नहीं
उनकी उपमा नहीं, उनके अनुखण्डकोई भी पदार्थ नहीं है ।
सूर्य्य उनकी ज्योति का अभास भी प्रकाश नहीं करसक्ता,
वच्च उनके बलकी एक मात्राभी नहीं देखासक्ता, पिता माता

‘सर्वादिश्च जर्द्धम् अध च’ ‘तिर्य्यक्’ पार्श्वदिशः ‘प्रकाश-
यन्’ ‘भाजने’ दीयते ‘यत्’ यथा ‘उ’ ‘अनलान्’ आदित्यः ।
‘एव स. देव’ दीतनस्वभावः परमेश्वरः ‘भगवान्’ ऐश्वर्य्यस-
मन्वितः ‘वरेण्यः’ वरणीयः ‘संभाजनीयः’ ‘योनि’ कारणं
कृत्स्नस्य जगत् पृथिव्यादीनाम् । ‘स्वभावान्’ स्वस्वभावान् शु-
णान् ‘अधितिष्ठति’ नियमयति ‘एक’ अद्वितीयः परमात्मा ॥४॥

सूर्य्य जैसे ऊर्ध्व अधः तिर्य्यक् समुदाय दिक्
प्रकाश करके आप प्रकाश पाता है, अद्वितीय
ऐश्वर्य्यवान् विश्वप्रकाश जगत्-कारण रमणीय
परमेश्वर वैसाही प्रकाश पाते हैं । अकेले वह
सारे भूतों से उनके अपने २ भाव सब नियोजन
करते हैं ॥ ४ ॥

सूर्य्य जैसे सबको प्रकाशकरके आप प्रकाश पाता है, अद्वि-
तीय परमेश्वर भी वैसाही इस सृष्टिके बीचमें प्रकाश पारहे
हैं । उनका कोई प्रकाशक नहीं उनका कोई स्थान नहीं, वह
स्वयम् वह स्वप्रकाश हैं । वह वायुमें शब्द, अग्निमें शीतल्य,
जलमें श्रेय वज्रमें जल पदमें गति वृष्टि में लप्ति, नक्षत्र में
व्योति, अर्थात् सारे भूतोंने उनके अपने २ सब भाव नियो-
जन करते हैं ॥ ४ ॥

संशय-रहित बुद्धिद्वारा देखने पर प्रकाशित होते हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानते हैं, वह अमर होते हैं ॥ ६ ॥

परमेश्वर चक्षु के गोचर नहीं, वह केवल ज्ञाननेत्र के गोचर हैं । जो उनके अनुराग में एकाग्रचित्त होकर युक्त योगसे अपनी बुद्धि को मार्जित और संशयवर्जित करते हैं वह उस ज्ञानगोचर सत्यसुन्दर मङ्गलपुरुष को प्रत्यक्ष देखते हैं और उनको लाभ करके अमर होते हैं—उनके साथ नित्य सहवासजनित अक्षय ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं ॥ ६ ॥

१०७

श्रवणायापि बहुभिर्योनं लभ्यः शृण्वन्तोपि व-
हवोयन्न विद्युः । आश्चर्योक्ता कुशलोऽस्य लब्धा
आश्चर्योच्चाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

‘श्रवणाय’ श्रवणार्थं ‘अपि य’ ब्रह्मात्मा ‘न लभ्य बहुभि’ अनेकीः । ‘शृण्वन्तः अपि वदन्व’ अनेके अन्ये य’ ब्रह्मात्मानं न विद्युः’ न विदन्ति अभागिनोऽसंस्कृतात्मानो न विजानौयुः किञ्च अस्य ‘वक्ता आश्चर्य’ अद्भुतवदिवानेकेषु कश्चिदेव भवति । तथा शुवापि ‘अस्य’ ब्रह्मात्मन ‘लब्धा कुशल’ निपुण एव भवति । तस्य निपुण ‘ज्ञाता’ ‘आश्चर्य’ कश्चिदेव भवति ।

का यशस्विम स्नेह हृदयवन्मुक्तौ नि स्वार्थं प्रीति पतिव्रता सती
का पवित्र प्रेम उनके प्रेम का छायाभाज है । उनके शरीर
नहीं वह शरीर के निर्माता उनके मन नहीं वह मन के
साथ, उनका यश आकाश के न्याय सर्वत्र व्याप्त हो रहा है,
उनकी महिमा भूलोक और द्युलोक के प्रत्येक अंशमें देदी-
मान हो रही है, अतएव उनका नाम महदु यश है ॥ ५ ॥

१०६

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति
कश्चनैनम् । हृदा मनोषा मनसाभिहाप्रो य एन-
मेवं विदुरन्मृतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥

अस्य' ईश्वरस्य रूप' स्वरूपं रूपादि रहित निर्वि-
शेष सद्दृशे' दर्शनविषये 'न तिष्ठति' । इन्द्रियागोचरत्वादेव
न रूपं पश्यति' कश्चन' कोऽपि एनम् ईश्वर चक्षुरित्य पल-
क्षणं सर्वैरिन्द्रियैरपि कोपि न तत् ग्रहोतुं शक्नुयात् । 'हृदा'
हृत्स्थया मनस ईदृशे निवन्द्यत्वेन इति मनोऽहं तथा 'मनोषा'
दुःसा विकल्पवज्जितया मनसा' मनस्वरूपेण सम्यक् दर्शनेन
अभिहाप्र' अभिसमर्थित' अभिप्रकाशितः ईश्वरो भवति । ये
एनं प्रहा एव विदुः मृता ते भवन्ति ॥ ६ ॥

इनका स्वरूप चक्षु के गोचर नहीं, इस लिये
कोई इन्हें चक्षु द्वारा देख नहीं पाता । यह हृद्गत

ज्ञान सातिशय यत्नसाध्य है । उनके लाभ करनेके लिये मनो-
गत झूझ और एकान्त यत्न न होने से उनकी जाना नहीं
जाता, न उनके समाधिसाधन में समर्थ हुआ जाता है ॥ ७ ॥

१०८

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते षट्योर्यन्ति
विततस्य पाशम् । अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ ८ ॥

‘पराच’ वहिर्गतानेव ‘कामान्’ विषयान् अनुयन्ति’ अनु-
गच्छन्ति ‘बाला’ अल्पप्रज्ञा ‘ते’ तेन कारणेन षट्यो वितत-
स्य’ विस्तीर्णस्य सर्वतोव्याप्तस्य ‘पाशम्’ पाशयते बध्यते दैनं तं
यन्ति’ गच्छन्ति । यतएव ‘अथ’ तस्मात् ‘धीराः’ विवेकिन
‘अमृतत्वं’ ‘ध्रुवं’ ‘विदित्वा’ ‘अध्रुवेषु’ अनित्येषु सर्वपदार्थेषु
‘इह’ संसारे ‘न प्रार्थयन्ते’ किञ्चिदपि ॥ ८ ॥

सब अल्पबुद्धि लोग बहिरविषय सेही आसक्त
होकर विस्तीर्ण षट्युके पाशमें बद्ध होते हैं, धीर
लोग ध्रुव अमृतत्वको जानकर संसार के सब
पदार्थों से से कुछ भी नहीं चाहते हैं ॥ ८ ॥

जो बहिरविषयही देखता है, जो अपने आत्मा और
आत्मा के अन्तरात्मा की देख नहीं सक्ता, वह बहिरविषय

क्षयलानुशिष्ट कुशलेन निपुणेनाचार्येणानुशिष्ट संशिक्षितः
उन् ॥ ७ ॥

सुनने का उपाय न होने से अनेक जिस परब्रह्मज्ञो लाभ नहीं कर सकते हैं, अनेक सुनकर भी जिन्हें नहीं जान सकते हैं, उनके ज्ञान का उपदेश कर सकें, ऐसा वक्ता अति दुर्लभ है, जो अत्यन्त निपुण, सोई उन्हें लाभ कर सकता है । निपुणरूप अनुशिष्ट हुवा है, ऐसा ज्ञाता भी दुर्लभ है ॥ ७ ॥

अनेक परमेश्वर के वचार्थ स्वरूप और प्रकृत अभिप्राय के विषयमें उपदेश न पाकर उनका ज्ञान लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । अनेक उनके विषय में सुनकर भी उत्कृष्टबुद्धि और समुचित अज्ञा के न होनेसे उनको जान नहीं सकते हैं । बुद्धिवृत्ति नार्जित न होने से परमेश्वर के स्वरूप और अभिप्राय से सुन्दर रूप अवगत हुवा नहीं जाता है । इस निमित्त परमात्मतत्त्वज्ञानी सब देश और सब जातियों में अति दुर्लभ हैं । सद्बुद्धिशाली अज्ञावान व्यक्ति के बिना कोई उनको जान नहीं सकता और विद्युद्विचित्र परमात्मज्ञान के बिना उनके विषयमें कोई उपदेश नहीं कर सकता है । उनका वक्ता भी दुर्लभ उनका लब्धा भी दुर्लभ, अतएव परमात्म-

ससारात् 'मा' मा 'सत्' ब्रह्मा 'गमय' । 'तमसः' अज्ञानात् मा
 मा 'ज्योति' ब्रह्माधिगमनं 'गमय' । 'मृत्यो' 'मा' मा 'अमृत'
 गमय' । हे 'आवि.' स्वप्रकाशब्रह्मचेतन्य 'मे' मर्त्यं आवी
 एधि' आवीरेधि अज्ञानावरणापनदेन प्रकटीभव । हे 'रुद्र'
 परमेश्वर 'यत्' 'ते' तव 'दक्षिण मुखम्' उत्साहजनकम् आ-
 ह्लादकरं 'तेन' अशंकायापिपासाशोकमोहान्वितं मा' पाहि
 रक्षस्व 'नित्य' सर्वदा ॥ ८ ॥

जिसके द्वारा हम अमर न हों, उससे हम
 क्या करेंगे । असत् से हमको सत्स्वरूप में ले-
 जाव, अन्धकारसे हमको ज्योतिःस्वरूपमें लेजाव
 मृत्युसे हमको अमृतस्वरूप में लेजाव । हे स्व-
 प्रकाश ! हमारे निकट प्रकाशित हो । हे रुद्र !
 तुम्हारा जो प्रसन्न मुख है, उसके द्वारा हमारी
 सर्वदा रक्षा करो ॥ ८ ॥

जिसके द्वारा अमृत पुरुष का सहवास लाभकरके अमर
 न हों, उसे लेकर हम क्या करेंगे ? विषय विषय मान यथ,
 आमोद प्रमोद, सारेही अस्थायी, इनके स्थायी होने परभी
 प्रियतम ईश्वर को न पावे, तो इनको लेकर क्या करेंगे ?
 अतएव, हे परमेश्वर ! जिससे हम तुमको पासके, उसीके

में आसक्त होकर, अपनी प्रवृत्ति का दास बन, विस्तीर्ण मृत्यु के पाशमें बद्ध होता है । विस्तीर्ण मृत्यु का रूप यह जड़-जगत् और पशुप्रकृति एवं मृत्यु का पाश यह कार्यकारण शृङ्खल युक्त प्राकृतिक नियम है । जड़जगत् और पशुप्रकृति कार्यकारणशृङ्खलयुक्त प्राकृतिक नियम मृत्युपाश में बद्ध हो-रहा है । ऐसा उत्कृष्ट मानवजन्म लाभ करके भी जो संसार की विषयक्रामना में अभिभूत हो स्वेच्छाचार वालकके न्याय व्यवहार करता है, वह भी मृत्युपाश में बद्ध होता है, और स्वाधीनता से भ्रष्ट हो परम पद और चरम गतिसे बद्ध दूर रहता है । धीरलोग अमृतस्वरूप के साथ आत्मा का नित्य योग जानकर इस अनित्य संसार में कुछभी नहीं चाहते हैं । वह धर्मनियमानुसार अपनी प्रवृत्ति पर आत्मा का कर्तृत्व स्थापन करके जगत्पिता का मङ्गल अभिप्राय सम्पन्न करने में समर्थ हो सर्वतोभाव से तृप्त होते हैं ॥ ८ ॥

१०६

येनाहं नाज्जना ह्यां किमहं तेन कुर्याम् ।
असतोना सङ्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यो-
र्मांश्च तममय । आविरावौर्मांश्च । रुद्र यत्ते द-
क्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ ९ ॥

येन अहं न जज्ञाना स्या किम अहं तेन कुर्याम् । असतः

जायते कुतश्चिदिति 'अजः' अविद्यमानः प्राणवायुर्यस्मिन्
असौ 'अप्राण' 'हि' अविद्यमानं ननोयस्मिन् सोऽयं 'अमना'
'य' ब्रह्मात्मानं 'पश्यन्ति' उपलभन्ते 'यतय' यत्नशीलाः क्षी-
णदोषाः क्षीणपापा ॥ २ ॥

प्रकाशवान्, निरवयव, पूर्णपुरुष, सबके बा-
हर भी हैं और सबके भीतर भी हैं, एवं जन्म-
रहित, उनके शारीरिक प्राण भी नहीं और
मन भी नहीं, उन्हें क्षीणदोष यत्नशील धीर
पुरुष देखते हैं ॥ २ ॥

वह प्रकाशवान्, वह सर्वत्र प्रकाशित होरहे हैं। इस
अपरिचीम विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनकी सत्ता का प्रमाण
देता है, इसकी प्रत्येक शक्ति उसी मूलशक्ति को प्रकाशकरती
है। उनकी कोई मूर्ति नहीं, वह पूर्ण पुरुष हैं; वह सारी
वस्तुओंके बाहर भी हैं और सारी वस्तुके भीतर भी स्थिति
करते हैं। वह जन्मरहित, वह सर्वकाल में विद्यमान और
अविनश्यत स्थावरे हैं। वह मनुष्यों के न्याय प्राणवायु अवल-
म्बन वरके जीवित नहीं रहते वह स्वयं प्राण वह प्राण के
प्राण हैं। मन उन्हीं से उत्पन्न होकर परिमित पदार्थ है अतएव

सत्यकी ही जय होती है, मिथ्या की जय नहीं होती । सत्य बोलने, मनको एकाग्र करने और सम्यक् ज्ञानसे इस परमात्माको लाभ किया जाता है । ऋषिलोग इन सारे अनुष्ठानों से तृप्तचित्त होकर सत्यके परम निधान परब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

शान्तचित्त होकर सत्यकी जानो, और सत्य की जानकर सत्यके पथ पर चलो, तभी सत्यकी जयसे तुम जययुक्त होगे । यदि परमेश्वरको लाभ करना चाहते हो; तब सत्यकी शरण ग्रहण करो, मिथ्या और कपटता को परिहार करो । सत्यके अवलम्बन से, मनकी एकाग्रता से, सम्यक् ज्ञानसे, उस सत्य के परम निधान परब्रह्म की लाभ किया जाता है । पहिले पहिले आप्तकाम मिर्दोप ऋषि लोग केवल यही सब उपाय अवलम्बन करके संसिद्ध हृदये ॥ १ ॥

१११

दिव्योद्भूतः पुरुषः सवाच्याभ्यन्तरोद्भूजोऽप्रा-
णोद्भूतमनाः । यं यश्नन्ति चतयः क्षीणदोषाः ॥ २ ॥

‘दिव्य’ द्योतनवान् ‘द्वि’ ‘अमूर्त’ सर्वमूर्तिर्वर्जितः ‘पुरुष’ पूर्ण सह वाच्याभ्यन्तरेण वर्तत इति ‘सवाच्याभ्यन्तर’ ‘द्वि’ न

११३

अदृष्टोद्गृह्याऽश्रुतः श्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो-
विज्ञाता ॥ ४ ॥

‘अदृष्ट’ न दृष्ट चक्षुर्गोचरत्वमनापन्नः कस्यचित् ख्यन्तु
‘दृष्टा’ तथा ‘अश्रुत’ श्रोतृगोचरत्वमनापन्नः ख्यन्तु श्रोता’
तथा ‘अमत’ मननविषयत्वमनापन्न ख्यन्तु ‘मन्ता’ यत सो-
ऽदृष्टोऽश्रुताऽमतोऽतएव ‘अविज्ञातः’ ख्यन्तु ‘विज्ञाता’ ॥ ४ ॥

इस परमात्मा का किसीने दर्शन नहीं किया,
किन्तु वह स्वज्ञा दर्शन करते हैं, किसीने उन्हें
श्रुतिगोचर नहीं किया किन्तु वह सभी सुनते हैं
कोई उन्हें मनन नहीं कर सकता किन्तु वह सभी
तमन करते हैं किसीने उन्हें नहीं जाना किन्तु
वह सभी जानते हैं ॥ ४ ॥

पूर्ण एतत् परमेश्वर के चक्षुर्कर्णादि कोई इन्द्रिय नहीं;
किन्तु हम चक्षुर्कर्णादि इन्द्रिय द्वारा जो कुछ जान सकते हैं,
वह स्वयम् सर्वं एतत् वह सब जानते हैं, और जो कुछ
हम नहीं जान सकते हैं, वह भी वह जानते हैं । वह निरी-
रूप सबका सब जानते हैं किन्तु कोई उनके स्वरूप का अंत
नहीं जान सकता है ॥ ५ ॥

स्वभावसिद्ध है । जो पापाचरण से विरत रहकर पवित्र हो
उनको दूँढते हैं, वह उनको देख पाते हैं ॥ २ ॥

११२

यो देवानामधिपोयस्मिन् लोका अधिश्रिताः । य ई-
शोऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः स वा एष महान् अज आत्मा ॥ ३ ॥

‘य’ परमेश्वर ‘देवाना’ ‘अधिप’ स्वामी ‘यस्मिन्’ पर-
मेश्वरे सर्वकारणे ‘लोका’ ‘अधिश्रिताः’ आश्रिताः । ‘य’
परमेश्वर ‘अस्य’ ‘द्विपद’ मनुष्यस्य ‘चतुष्पद’ गवादिः ‘ईशे’
ईशे ‘सः वै एषः महान् अज’ ‘आत्मा’ ब्रह्मात्मा ॥ ३ ॥

जो देवताओं के अधिपति, जिनमें सारे
लोक आश्रित हो रहे हैं, जो इन सारे द्विपद
और चतुष्पद जन्तुओं को शासन में रखते हैं,
वही यह जन्मविहीन महान् आत्मा है ॥ ३ ॥

वह आत्मा के अगोचर कीटानुकीट से लोकांतर निवासी
देवगण तक, सारे जीवों के एकमात्र अवलम्बन और अधि-
पति हैं, जिनके शासन के अधीन रहकर क्या मनुष्य क्या पशु
सबही चिरकाल प्रतिपालित होते हैं, वही यह जन्मविहीन
महान् आत्मा है ॥ ३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

११७

यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्ति । भूमैव
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ॥ १ ॥

‘य. वै’ ‘भूमा’ महत् निरतिशयं ब्रह्म ‘तत् सुख’ ‘न अल्पे’
ब्रह्मातिरिक्ते कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि सुखं’ संपूर्णं ‘अस्ति’ ।
‘भूमा एव सुखं’ अतः ‘भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः’ ॥ १ ॥

जो भूमा. जो महान्, वह सुखस्वरूप. क्षुद्र
पदार्थमें सुख नहीं । भूमा ईश्वरही सुखस्वरूप
इस लिये उन्हीं को जानने की इच्छा करना
चाहिये ॥ १ ॥

मनुष्य का मन परिमित क्षुद्र पदार्थ में कभी भी सुखी
नहीं होसता है । उसी भूमामेही हमारा सुख, अल्प विषय
में सुख नहीं । विषयसुखमें हमारा आत्मा तप्त नहीं होता ।
विषयसुख सभी क्षणभंगुर. अतीव क्षुद्र—कभी धर्म के अनुकूल
और कभी प्रतिकूल. कभी सेव्य और कभी त्याज्य । वही
भूमा ईश्वरही हमारी तपि के स्थल हमारे पवित्र शान्ति-
निकेतन । इसलिये उन्हींकोही टटना चाहिये, उन्हींकोही
जानने की इच्छा करनी चाहिये ॥ १ ॥

शरीर के परम उत्कृष्ट स्थानमें बुद्धि के बीच दो जन प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से एक जन स्व-कृत कर्मफल भोग करता है, और एक जन वही फल प्रदान करता है, ब्रह्मवित् तत्त्वज्ञ उन्हें छाया और आतप के न्याय परस्पर भिन्न कहते हैं, और पञ्चाग्नि और त्रिणाचिकेतकर्मी भी ऐसा ही कहते रहते हैं ॥ ७ ॥

जीवात्मा और उसका आश्रय सर्वव्यापी परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर अवस्थिति करते हैं, और हम दोनों को ही समयरहित बुद्धिद्वारा उपलब्धि करते हैं । छाया और आतप जैसे परस्पर विलक्षण और भिन्न हैं जीवात्मा और परमात्मा वैसे ही भिन्न पदार्थ हैं । जैसे आतप व्यतीत छाया नहीं रहसक्तो है, वैसे ही परमात्मा के आश्रय व्यतीत जीवात्मा की सत्ता सम्भव नहीं होती । परमात्मा जीवको कर्मानुरूप फलप्रदान करते हैं, जीवात्मा वही फल भोग कर वर्द्धित होता रहता है । केवल तत्त्वदर्शी ब्रह्मवित् लोगो ने ही इन दोनोंका ऐसा विक्षेपण स्वभाव निश्चय किया है, ऐसा नहीं, अग्निहोत्री कर्मी भी ऐसा ही कहा करते हैं ॥ ७ ॥

स्तात् सदक्षिणतः सउत्तरतः । ईशानोभूतभव्यस्य
सएवाद्य सउ प्रवः ॥ ३ ॥

‘सएव’ भूमा ‘अधस्तात्’ विद्यते तथा ‘स’ उपरिष्ठात् सः
पश्चात् सः पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः’ । सभूमा ‘ई-
शान’ ‘भूतभव्यस्य कालत्रयस्य ‘सः एव’ नित्य’ कूटस्थः ‘अद्य’
इदानीं वर्तमान ‘सः’ ‘श्व’ ‘उ’ अपि वर्त्तिष्यते ॥ ३ ॥

वह नीचे, वह ऊपर, वह पीछे, वह आगे,
वह दक्षिण, वह उत्तरमें हैं । वह भूत भविष्यत्के
नेता । वह आज भी हैं, आगे भी रहेंगे ॥ ३ ॥

क्या ऊपर, क्या नीचे; क्या पीछे, क्या आगे; क्या दक्षिण
क्या बायें, हमारे चारों ओर सब स्थान में वह दीप्यमान
होरहे हैं । हम यदि पर्वत की चोटी पर चढ़ें, वहा भी वह
विराजमान, यदि गभीर समुद्रके गर्भमें प्रवेश करें, वहाँ भी
वह वर्तमान हैं । दिवाकर की मध्याह्नकाल की किरण में
जिस प्रकार वह स्वप्रकाश हैं, वैसाही तानसी विभावरो की
अन्धतम तिमिर में भी जाज्वल्यमान होरहे हैं । सब स्थान
मेंही उनका राज्य, सब स्थानमेंही उनकी दृष्टि है । जैसे वह
एवर्विदेश व्यापी वैसाही वह सब काल विद्यमान हैं । वह
जैसे इस काल के नियन्ता हैं, वैसाही परकाल के भी निय-
न्तारि, वह आज भी हैं आगे भी रहेंगे । ॥ ३ ॥

११८

सभगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥२॥

हे 'भगव' भगवन् 'स' भूमा ब्रह्मात्मा 'कस्मिन् प्रतिष्ठित इति' इत्युक्तवन्तं शिष्यं प्रति आह आचार्य्य 'स्वे महिम्नि' आत्मीये महिम्नि प्रतिष्ठितोभूना ॥ २ ॥

शिष्यने पूछा, हे भगवन् ! वह कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? आचार्य्य ने उत्तर दिया, वह अपनी महिमा मेंही प्रतिष्ठित हैं ॥ २ ॥

परमेश्वर निरालम्ब, स्वतन्त्र और मुक्त स्वभाव । और सारी वस्तु जैसे उनको अवलम्बन करके स्थिति करती हैं, उनकेही ऊपर निर्भर करती हैं; वह इस प्रकार किसीको अवलम्बन करके स्थिति नहीं करते हैं । यह विश्वरूपगुह्यलक्षण में आवद्ध रहकर लम्बमान है, वह एकमात्र शंकुस्वरूप होकर सब कुछ धारण कर रहे हैं, किन्तु वह किसीमें भी आवद्ध नहीं, उनको कोई धारण नहीं कर रहा है । वह निरवलम्ब पूर्णब्रह्म अपनी महिमा मेंही अवस्थिति करते हैं, अपने में आपही नित्य रहते हैं; उनका कोई जनक भी नहीं और उनका कोई आयय भी नहीं है ॥ २ ॥

११९

सण्वाधस्तात् सउपरिष्ठात् सपद्यात् सपुर-

अथे. सुखसौभाग्य के प्रेरयितास्वरूप अति निकटस्थ जानते हैं और निष्काम होकर मनकी प्रीति से उनकी उपासना करते हैं । उनके निकट उन लोगों की कुछभी प्रार्थना नहीं, केवल उनकी लाभ करने के लिये शुद्धबुद्धि चाहते हैं ॥ ४ ॥

१२१

सवृज्जकालाकृतिभिः परोऽन्धोयस्मात् प्रपञ्चः
परिवर्त्ततेऽयं । धर्म्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वा-
त्मसमन्वृतं विश्वधाम । विश्वैकं परिवेष्टितारं
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ५ ॥

‘स’ परमेश्वर ‘वृज्जकालाकृतिभिः’ वृज्जकालाकृतिभ्यः
वृज्जात् संचारात् कालात् आकृतिभ्यः ‘परः’ ‘अन्य’ प्रपञ्चासृष्ट-
ष्ट ‘यस्मात्’ ईश्वरात् ‘अयं’ ‘प्रपञ्चः’ संचारः ‘परिवर्त्तते’ ।
ज्ञात्वा त ‘धर्म्मावहं’ धर्मास्याकरभूत ‘पापनुदं’ पापस्य क्षयि-
तार ‘भगेशं’ भगस्य ऐश्वर्यस्य ईश स्वामिन आत्मस्य सर्व-
प्रामात्यनि स्थित ‘अमृतं’ अमरणधर्माण ‘विश्वधामं’ विश्व-
स्याधारभूत । ज्ञात्वा च ‘विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं’ ‘शिवं’
एति प्राप्नोति शान्तिम् अत्यन्तम् ॥ ५ ॥

वह संसार, काल और साकार वस्तु सबसे
ही श्रेष्ठ है और इसीलिये भिन्न है जिनके करने

१२०

यएकोऽवर्णोवद्भया शक्तियोगात् वर्णानने-
कान्निहितार्थोदधाति । विचैति चान्ते विश्वमादौ
सदेवः सनोबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥

‘य’ ‘एक’ अद्वितीय परमात्मा ‘अवर्ण’ निर्विशेष ‘वद्भया’
नाना ‘शक्तियोगात्’ ‘निहितार्थ’ गृहीतप्रयोजन प्रज्ञाना
‘वर्णान्’ प्रयोजनपदार्थान् ‘अनेकान्’ दधाति विदधाति प्रजा-
स्य । ‘आदौ’ ‘अन्ते’ ‘च’ मध्ये च विश्व’ यस्मिन् ‘वि एति’
व्याप्नोति स’ ‘देव’ द्योतनस्वभाव विज्ञानैकरस परमे-
श्वर । स’ ‘न’ अस्मिन् ‘शुभया’ ‘बुद्ध्या’ संयुनक्तु’ संयोज-
यतु ॥ ४ ॥

जो एक और वर्णहीन, और जो प्रजागण के
प्रयोजन जानकर बहुप्रकार शक्तियोगसे विविध
कान्य वस्तु विधान करते हैं, सारा ब्रह्माण्ड आ-
द्यन्त में जिनसे व्याप्त हो रहा है वह दीप्यमान
परमेश्वर, वह हमें शुभ बुद्धि प्रदान करें ॥ ४ ॥

नानावर्ण के सृजनकर्त्ता वह जो एक परमेश्वर हैं, वह
आप वर्णहीन होकर भी विशुद्धसत्त्वज्ञानियों के निकट जा-
च्चल्यमान प्रकाश हो रहे हैं । वह इस सत्य पुरुष की धर्म,

है, तब वह अपनी स्वाधीनतासे भ्रष्ट होकर मृच्युपाश में बद्ध होती है और आन्तरिक दुःसह रतानि भोगकरता रहता है ॥ पापनोचयिता ईश्वर भिन्न तब उसकी और कोई गति नहीं ॥ जब वही पापाक्रान्त आत्मा अकृत्रिम अनुताप में दग्ध होकर 'ऐसा और न करेंगे' वीक्षकर उनके शरणापन्न होता है- तभी वह उसे पापसे मुक्त कर फिर अपने सत्पथ में समुन्नत करते हैं । यही उनकी महिमा यही उनकी कृपा है । इस पाप-नय दुःखनय संसार में उसी एकमात्र शुद्ध अपापविह्व अमृत ईश्वर को अपने आत्मामें ही प्राप्त हो और उनकी पाप के मोचयिता और अक्षयमुक्तिदाता जानकर जीव अत्यन्त शान्ति प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

१२२

सविश्वकृद्विश्वविदात्स योनिर्ज्ञः कालकालो-
गुणौ सर्व्वविद्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपनिर्गुणेशः
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ ६ ॥

स' परमेश्वर 'विश्वकृत्' विश्वस्य कर्त्ता विश्वं वेत्तीति विश्वविन् आत्मना योनिरिति 'आत्मयानिः' जानातीति 'ज्ञ' 'कालकाल' कालस्य कर्त्ता 'गुणौ' विचित्रशक्तिमान् 'सर्व्वविद्य' । 'प्रधानक्षेत्रज्ञपति' प्रधान प्रपञ्च क्षेत्रज्ञो वि-
ज्ञानात्मा तयोस पालयिता 'गुणेश' गुणानामीशः 'संसारमो-

सेही यह प्रपञ्च संसार परिवर्तित होता है। वह धर्मके आवह, पापके मोचयिता, ऐश्वर्यके स्वामी हैं। उसी सबके आत्मस्थ, अमृत, विष्णु के आश्रय को, उसी मङ्गलस्वरूप एकमात्र परिवेष्टिता को जानकर जीव अत्यन्त शान्ति प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इस जगत् संसार में जो कुछ वस्तु है, उसकी न्याय वह कुछ भी नहीं, न वह बाह्यविषय के न्याय और न अन्तरस्थ मनके न्याय हैं। वह विषय और मन सबकेही सृष्टिकर्ता, इस लिये वह सबसे बड़े और सबसे भिन्न हैं। वह सत्यरूप, ज्ञानरूप, अनन्तरूप हैं, उनके साथ किसी की भी तुलना नहीं होती। वह जसे इस आकाशमें रहकर नियन्त्रारूप सारे जड़जगत् और पशु प्रकृति को नियम में रखते हैं वैसेही वह मनुष्य के आत्मा में धर्मावह रूप अवस्थिति करके रात दिन धर्मबुद्धि प्रेरण करते हैं। जड़जगत् और पशु पक्षी नियम न जानकर नियम में बह होकर कार्य करते हैं, आत्मा कर्तव्यज्ञानके अलोक से धर्म के नियम को जानकर स्वाधीनभाव से धर्मकार्य साधन करता है। जब आत्मा मानसिक कुप्रवृत्ति के बन्दी भूत हो और धर्म नियम के कर्तव्यज्ञान के आदेश को अवहेला करके पापद्वारा आक्रान्त होता

तीति 'सर्व्व'गः' 'अस्य' भुवनस्य' 'गोप्ता' पालयिता । 'यः'
'इमे' ईष्टे 'अस्य जगतः' नित्य एव' नियमेन 'न अन्य' हेतु
वियते' ईशनाय' शासनाय । 'तं' च' ह्यब्दोऽवधारणे 'द्वं'
परमेश्वरं आत्मनि या बुद्धि, ता प्रकाशयतीति आत्मबुद्धिप्र-
काश सुसुक्ष्म 'वे' अहं 'शरण' प्रपद्ये प्रयानि ॥ ७ ॥

वह चैतन्यमय, मरणधर्म्मरहित और सर्व्व
स्वामीरूप सत्यक् स्थिति करते हैं । वह प्रज्ञा-
वान्, सर्व्वजगामी और इस जगत् के प्रतिपा-
लक है । जो इस जगत् को नित्य नियममें रखते
हैं, तद्वतीत विश्वशासन का और कोई हेतु
नहीं । हम सुसुक्ष्म होकर उसी आत्मबुद्धिप्रका-
शक परमेश्वरके शरणापन्न हों ॥ ७ ॥

वह हमारे आत्माने कर्त्तव्यज्ञान धर्म्मावृत्ति प्रकाश करते
हैं । राजा जैसे स्वाधीन प्रजाकेलिखे सारे राजनियम प्रचार
करते हैं धर्म्मावृत्ति परमेश्वर वैसेही मनुष्य के आत्मा को
स्वाधीन करके उसमें धर्म्मा के सारे नियम प्रकाश करते हैं ।
हम भुववृत्तिको आलोचना द्वारा कर्त्तव्यज्ञान के आलोक में
अल्पकाल पर विरमुद्रित सारे धर्म्मानियम पाठ कर और तद-
नुयायी आचरण करके भद्रहो, साधुहो, विनयीहो, सुधील

चस्थितिवन्धहेतुः' संसारमोक्षस्थितिवन्धानां हेतु कारण ॥ ६ ॥

वह विष्णुकर्ता विष्णुवेत्ता सारे आत्मा के स्रष्टा, प्रज्ञावान्, काल के कर्ता, गुणवान् और सर्वज्ञ हैं । वह जड़ क्या जीव सबके प्रतिपालक सर्वगुण के महेश्वर और संसार की स्थिति, बन्ध और मोक्ष के हेतु हैं ॥ ६ ॥

वह सबके स्रष्टा, सबके पाता, सबके सहृत्, सबके प्रभु हैं । कोई वस्तु उनका शासन अतिक्रम नहीं कर सकती है । उल्लू के नियम से जो वात्मा शरीर में बद्ध होकर ज्ञान और धर्म से स्वाधीन हो मुक्तिका अधिकारी हुआ है और अन्त में उल्लू के प्रसाद से उनका लाभ कर संसारबन्धन से मुक्त होगा ॥ ६ ॥

१२३

सतन्त्रयोद्ध्यन्तर्दृशसंस्थोद्भूः सर्वगोभुवन-
त्याद्य गोप्ता । यदृशोऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो-
हेतुर्विद्यतर्दृशनाय । तच्छ ह देवमात्मवुद्विप्र-
काशं सुसुचुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ ७ ॥

'स' परमेश्वर तन्माय 'चैतन्यव्योतिर्मय' 'हि' अमृत 'अमरणधर्मा' ईशयासो सस्थयेति 'ईशसस्थ' 'ईश' स्वामी 'मन्यन्' स्थितिर्यस्यासोसस्थ । जानातीति 'ज्ञ' 'सर्व' अ गच्छ-

क्षिप्त और शान्त हैं । वह अनिन्दनीय, निर्लिप्त और सुक्तिके परमसेतु एवं दग्धदारुनिःसृत अग्नि के न्याय दीप्यमान हैं ॥ ८ ॥

इह्नी अति दूरस्थ एव अति निकटस्थ सर्वव्यापी ब्रह्म का नाम सत्य, जिसे वह सत्यरूप हैं । इह्नी सत्यरूपको अवलम्बन करके यह सारा जगत सत्य हुआ है । वह सत्य के सय प्राणके प्राण, चेतन के चेतन आत्मा के आत्मा हैं ।

वह एकमात्र प्रज्ञानघन; उनके अवयव नहीं, उनका अय नहीं उनका कोई परिमाण नहीं । वह अपरिवर्तनीय मङ्गलोद्देश्य नियम सारे स्थापन करके विश्वराज्य पालन करते हैं । इह्नी सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ परूप ने इस संसारके निर्वाह के लिये जिसे जिस कर्मका भार दिया है, वह उसे प्राणपणसे वहन करता है, आप सबके अधिपति होकर नियन्त्रण सर्वत्र वर्तमान हो रहे हैं । उनके प्राकृतिक नियम ने वह होकर यथाकाल में सूर्य उदय होता है, मेघ बारि वर्षण करता है वृक्ष फलवान होता है, एवं उनके धर्मनियम ने अमन के मनुष्य स्वाधीन होकर विषयगामी होने पर धर्मादृष्टप्रापणानि रुप्य करता है, उनका शरणागन्त होकर पपसे पारजाण पान है, पुण्यानुष्ठान करके धर्म के पुरस्कार ने आत्मभक्त से पवित्र होता है पवित्र ही इह्नी पवित्ररूप से लाभ करके नसार बन्धन से मुक्त होकर

हो ईश्वर के प्रिय हो । धर्मानुष्ठान द्वारा पुण्यज्याति से आत्मा के पवित्र होने पर हम सुनिश्चित आत्मप्रसाद लाभ करें और उसी आत्मप्रसाद से मन के सारे दुःखों को हानि हों । हम धर्म के अनुरोध से मानसिक प्रवृत्ति हृदिग्रन्थ कामना के प्रतिकूल जाकर आत्मप्रसाद से जितना उन्नत हों जितना पवित्र हो, उतनाही उस पवित्ररूप में हमारा अनुराग जायगा और उनके लाभ करने के लिये संसार के मृत्युपाथ से मुक्तिकी इच्छा करके, उनके शरणार्थी होगी ७ ।

१२४

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम् । निष्कलं
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अमृतस्य
परं सेतुं दग्धेन्धनमिवाजलम् ॥ ८ ॥

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मण 'नाम' अभिधान सत्य' । ब्रह्मण स्वरूप दर्शयति । 'निष्कल' कला अवयवा निर्गता यस्मात् तत् निरवयव 'निष्क्रिय' अपि सत्य नियमेन सर्व्व जगत प्रया-
स्ति 'शान्त' उपसंहृतमर्च्चविकार 'निरवद्य' अगर्हणीय
'निरञ्जन' निर्दोष । 'अमृतस्य' मोक्षस्य प्राप्तये 'परं सेतुं' सं-
सारमहोदधेरुत्तरणोपायत्वात् । 'दग्धेन्धन' अनलं 'द्रव'
द्रवोयनाण ॥ ८ ॥

इन्ही ब्रह्मका नाम सत्य । वह निरवयव नि-

सेतुं ब्रह्मात्मानं 'अहोरात्रे सर्व्वस्य जनिमत परिच्छेदके
'तरति' । यथा अन्ये संसारिण कालेन अहोरात्राद्विच्छेदनेन
परिच्छेद्या न तथा अयं कालपरिच्छेद्य । एनं न जरा
तरति प्राप्नोति तथा 'न मृत्यु' 'न' तु 'शोक' ॥ ८ ॥

वह यह लोक-भङ्ग-निवारणार्थं सेतुस्वरूप हो
सारा धारण करते हैं । यह सेतुस्वरूप परब्रह्म
अहोरात्रके परिच्छेद्य नहीं एवं जरामृत्यु शोक
भी इनपर अधिकार नहीं करसक्ता है ॥ ८ ॥

सारे लोक चूर्ण न होजाय इसीलिये वह यह सब धा-
रण कर रहे हैं । वह नित्य वस्तुः वह अनुक दिन लम्बे हैं
इतने दिन वर्तमान हैं, अनुक दिन तक रहेगी, इस प्रकार
दिन रातसे उनका परिमाण नहीं दिया जाता है । वह नि-
र्व्विकार इसलिये जराशोक भी उनपर अधिकार नहीं कर
सक्ता है । जो कालके खटा और आश्रय एवं नियन्ता काल
उनको किस प्रकार अतिक्रम करेगा । जिनके अरणापन्न होकर
जरा मृत्यु शोकसे परित्राय पाया जाता है उस अस्तस्वरूप
पर जरामृत्यु किस प्रकार अधिकार करेगी ॥ ८ ॥

१२६

यथात्माऽपहतपाप्मा विलसद्विद्युर्व्विजो-
काविजिघत्साऽपिणसः सत्यकामः सत्यसङ्गतः ।

उन्नत होता है । उनको आप कोई कर्म करना नहीं पड़ता, उनको स्वयं कोई आयास लेना नहीं पड़ता; वह निष्क्रिय और शान्त हैं । उनको इच्छामात्र सेही यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है एवं उनकी एक इच्छा के वशवर्ती होकर सारे मिलकर, कोई बड़भाव से, कोई स्वाधीन भाव से उनका कर्म सम्पादन करता है । वह संसार के कर्ता अथवा संसार से अतीत, वह स्वयं किसी सासारिक कर्म से लिप्त नहीं, वह निरञ्जन और निर्लिप्त हैं । वह पूर्णस्वरूप उनके स्वरूप में दोष नहीं, वह निरवय, अनिन्दनीय हैं । इह्लौ अमृत के शरणापन्न होनेपर इनको पाकर और मृत्युभय रहता नहीं, वह अमृत के परमसेतु हैं । जो इनको ज्ञानचक्षुसे देखपाते हैं, वह इनको सर्वत्र ज्वलन्त अनल के न्याय प्रकाशवान् देखते हैं ॥ ८ ॥

१२५

ससेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय । नैनं
सेतुमहोरात्रे तरतः न जरा न मृत्युर्न शोकः । ९

‘स’ ब्रह्मात्मा सेतुरिव ‘सेतु’ ‘विधृति’ विधरणा अनेन हि सर्वं जगत् विधृतं । अध्वयमान हीश्वरेणोद विष्ट वि-
नश्येत यतस्तस्मात् ससेतुर्विधृतिः । एषा भूरादीनां लोकानां ‘असम्भेदाय’ अविदारणाय अविनाशायितेतत् । ‘न एन

महान् सौभाग्य है । किन्तु उनको जानने के लिये हमारी एकान्त इच्छा, यत्न और चेष्टा आवश्यक होती है । तृप्ति मग जैसे जल दूढ़ता है वैसाही उस ध्रुव सत्य अकृत अमृत के प्रार्थी होकर उनको दूढ़ना चाहिये और करतलन्यस्त फल जैसा प्रत्यक्ष होता है, वैसाही उनको विशुद्ध ज्ञानद्वारा निःसंशयस्वरूप अति निकटस्थ करके जानने की इच्छा करनी चाहिये । सयनेन्द्रिय होकर बद्धत दूढ़ने पर उनको अपने निर्दोष ज्योतिर्मय आत्मा के भीतर आत्मा के आत्मा, प्रण के प्राण सबके कारण और आश्रयस्वरूप जानलेने से तृणार्ति मग जना जल पाकर परितृप्त होता है, वैसाही वह परितृप्त होता है, उनकी सारी कामना सिद्ध होती और भूरादि सारे लोक का सुख प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानन्द लाभ करके सारे आनन्द उपभोग करते हैं ॥ १० ॥

१२७

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्व्वहिता ।
ते यदन्तरा तदब्रह्म तद्व्यक्तम् ॥ ११ ॥

‘आकाश’ वै ब्रह्मणः ‘नाम अभिधान’ आकाशद्वारा-
रत्नात् सूक्ष्मत्वाच्च स परमत्मा आकाशाख्यः । ‘नामरूपयो’
‘निर्व्वहिता’ निर्व्वेष्टा ते’ नामरूपे यदन्तरा’ यस्य अन्तरा
विद्वत्तत्वे तत् ब्रह्म । यद्वि तदब्रह्म नामरूपाभ्यां विलक्षण

सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्व्वं च
लोकानाप्नोति सर्व्वं च कामान् यस्तुमात्मान-
मनुविद्य विजानाति ॥ १० ॥

य' आत्मा' ब्रह्मात्मा अपहतपाप्मा' 'विजर विमृत्यु
विशेषः' विजिघत्सु' जिघत्सा अत्तुमिच्छा तद्रहित 'अपि-
पास' पिपासावर्जितः 'सत्यकाम सत्यसङ्कल्प' । 'स अन्वेष्ट-
व्य सः विजिज्ञासितव्य' । किं तस्यान्वेषणात् विजिज्ञासनाच्च
स्यात् इत्युच्यते स सर्व्वान् च लोकान् आप्नोति सर्व्वान् च
कामान् य त' 'आत्मान' ब्रह्मात्मान 'अनुविद्य' अन्विध्य 'वि-
जानाति' ॥ १० ॥

जो परमात्मा पापशून्य एवं अजर अमर
अशोक और दुःख-पिपासा-वर्जित एवं सत्य काम
और सत्यसङ्कल्प हैं उनको अन्वेषण करना चा-
हिये एवं उनकी ही विशेषरूप जानने की इच्छा
करनी चाहिये । जो परमात्मा को अन्वेषण कर
के जानसक्ते हैं, उनकी सकल लोकप्राप्ति होती
है एवं सकल कामना सिद्ध होती है ॥ १० ॥

हम अपूर्ण भ्रान्त पापक्रान्त जीव होकर जो उस पाप-
शून्य परिशुद्ध, सत्य अक्षय परमको जानसक्ते हैं, यह हमारा

है कि वह हैं. तद्विन्न अन्य व्यक्तिद्वारा वह किस प्रकार उपलब्ध होंगे ॥ १२ ॥

परमेश्वरका स्वरूप अदृश्य, अनिवचनीय, अचिंत्य है ।
 उनको चक्षुद्वारा, अथवा वाक्यद्वारा, अथवा मनद्वारा उप-
 लब्धि नहीं किया जाता, उनको केवल आत्मप्रत्ययद्वारा प्राप्त
 हुआ जाता है । हम अपने अपूर्ण और परतन्त्र होने में जो
 विश्वास करते हैं. उसके अन्तर्भूत यह विश्वास है कि एक
 पूर्ण और स्वतन्त्र पदार्थ हैं, क्योंकि यदि एक पूर्ण और स्व-
 तन्त्र पदार्थ न हो, तब अपने अपूर्ण और परतन्त्र होने में
 विश्वास करने की कोई भूमि नहीं । परतन्त्र और अपूर्ण
 पदार्थ के अस्तित्व द्वारा एक स्वतन्त्र और पूर्ण पदार्थ का
 अस्तित्व समझा जाता है । यह विश्वास स्वतः सिद्ध, क्योंकि
 यह परीक्षा सापेक्ष नहीं । सबके आत्मा में यह स्वभाविक
 आत्मप्रत्यय है कि परतन्त्र और अपूर्ण पदार्थ के स्रष्टा और
 पालक एक स्वतन्त्र और पूर्ण पुरुष हैं । पीछे जब इस विषय
 में संशय होता है. तभी युक्ति और विचार उपस्थित होता
 है । किन्तु उस विचारके पीछे भी यही सिद्धान्त होता है कि
 वाक्य मनके अतीत. ज्ञानगोचर एक स्वतन्त्र पूर्णपुरुष हैं;
 क्योंकि जब हमारे निर्मल ज्ञान में सत्यसुन्दर मङ्गल पुरुष
 प्रकाश पाते हैं तब आत्मप्रत्यय उनके अस्तित्व में विश्वास
 स्थापित करता है । इस आत्मप्रत्यय पर संशय करने से एक-

ब्रह्म का नाम आकाश । वह नाम रूप के निर्वहिता, एवं वही नाम रूप जिनसे भिन्न, वही ब्रह्म, वही अमृत हैं ॥ ११ ॥

मन जब ब्रह्म का वही अनन्तभाव अनुभव करता है, वाक्य तब उसे व्यक्त करतेहुये उनका नाम आकाश देती है; वास्तविक उनका कोई नाम नहीं और रूप भी नहीं है, नामरूपविशिष्ट यावतीय पदार्थ उल्लू से छटहोकर उल्लू के आश्रय में पालित होते हैं ॥ ११ ॥

१२८

नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तौति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥

‘न एव वाचा न मनसा’ ‘न चक्षुषा’ नान्यैरपि इन्द्रियैः प्राप्नुं शक्यं’ शक्यते केनचित् । तस्मात् ‘अस्ति इति ब्रुवत’ अस्तिवादिनः आगमार्थानुसारिणः ग्रहणानात् ‘अन्यत्र नास्ति कवादिनि नास्ति जगतीमूल ब्रह्म निरन्वयमेवेहं कार्यमिति मन्यमाने विपरीतदर्शिनि कथं तत्’ ब्रह्म ‘उपलभ्यते’ न कथञ्चन उपलभ्यते ॥ १२ ॥

वह वाक्यद्वारा क्या मनद्वारा क्या चक्षुद्वारा किसीसे कभी प्राप्त नहीं होते । जो व्यक्तिकहता

यन्ता, परमात्मा को साक्षात् देखते हैं, वह तब और अपने को उनसे गोपन रखने की इच्छा नहीं करते हैं ॥ १३ ॥

जो व्यक्ति पापकर्म में लिप्त रहता है, वह अपनेको गोपन रखने की इच्छा करता है; किन्तु यद्यपि अपनेको दूसरे के निकट अत्यन्त गोपन किया जाय, तौभी सबके अन्तरात्मा सर्व्वदृक् पुत्रपुत्र के निकट कभी गोपन किया नहीं जा सकता है। जो प्रकाशवान्, भूत भविष्यत के नियन्ता परमात्मा को करतलन्यरत आमलक फलके न्याय सहजही साक्षात् देखते हैं, वह फिर किसी दोषमें लिप्त होनेकी इच्छा नहीं करते; इस लिये अपने को उनसे गोपन रखने की इच्छा भी नहीं करते हैं। मोहवश यदि वह कभी किसी दोषमें लिप्त होजाय, तो वह उनके निकट उसे गोपन रखने की इच्छा नहीं करते; किन्तु उस दोषसे उधार होनेके लिये सरल हृदयसे, सन्तापित चित्तसे उनके निकट प्रायेंना करते हैं और वह उनको उससे मुक्त करते हैं ॥ १३ ॥

बारही युक्तिकी जड़ काटनी है, और महा भ्रममे भ्रान्त होना पड़ता है । इससे अपने अस्तित्व में, वाह्य वस्तुके अस्तित्वमें और कार्यकारण के अस्तित्वमें संशय जमने से बुद्धि एकवारही विनाश प्राप्त होती है । जो आत्मप्रत्यय पर निर्भर नहीं करते, वह कभी ज्ञानगोचर नित्य सत्य मङ्गलस्वरूप सर्व्व-व्यापी सर्व्वार्थय सर्व्वशक्तिमान् पूर्णपुरुष पर नि संशयरूप विश्वास नहीं करसक्ते हैं, प्रति तर्कके तरङ्ग में वह अस्थिर होते हैं और ईश्वर सच्चिदानन्दजनित सुनिर्मला आन्ति वह कभी लाभ नहीं करसक्ते हैं । आत्मप्रत्यय पर निर्भर करके जो व्यक्ति कहता है कि वह हैं, तद्भिन्न अन्य व्यक्तिद्वारा वह कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं ॥ १२ ॥

१२६ .

यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं
भूतभव्यस्य न ततोविजुगुप्सते ॥ १३ ॥

‘यदा’ यस्मिन् काले ‘एत’ ‘आत्मानं’ ब्रह्मात्मानं ‘देव’ द्यो-
तनवन्त ईशानं ईशितार ‘भूतभव्यस्य’ कालत्रयस्य ‘अञ्जसा’
साक्षात् ‘अनुपश्यति’ तदा ‘तत’ तस्मादीशानात् देवात् स्वकी-
यात्मानं ‘न’ ‘विजुगुप्सते’ विशेषेण जुगुप्सते गोपियितुमि-
च्छति ॥ १३ ॥

जो जब प्रकाशवान्, भूत भविष्यत के नि-

आनन्द कभी आस्ताद न किया, उनको सहत् और विशुद्ध
जानके उनके सहवासके उपयुक्त न हुआ. उनको अपना नि-
यन्ता और विधाता जानकर भी उनके दिखाये हुये पुण्यपथ
में कभी विचरण न किया, केवल स्वार्थपरता को चरितार्थ
करनेके लिये हौ जन्मभर नियुक्त रहा. तब उनको प्राप्त होने
की और क्या सम्भावना रही ॥ १ ॥

१२१

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यसेतस्तौ सम्यरीत्य विवि-
नक्ति धीरः । तयोः श्रेयश्चाद्दानस्य साधु भवति
हीयतेऽर्थात् यत् प्रयोदृणीते ॥ २ ॥

‘श्रेयः’ नि श्रेयश्च ‘च’ ‘प्रेयः’ प्रियतरं ‘च’ ‘मनुष्यं’ ‘एत’
प्राप्तम् । ‘तौ’ श्रेयः प्रेयः पदार्थौ ‘संपरीत्य’ सम्यक् परिगम्य
सम्यङ् मनसालोच्य गुरुलाघव ‘विविनक्ति’ पृथक् करोति
‘धीरः’ धीमान् । विविच्य च ‘तयोः श्रेयः’ ‘आद्दानस्य’ उ-
पादानं कृत्वेत ‘साधु’ शोभन शिव भवति । ‘यत्’ यत्
‘प्रेयः’ हृणीते उपादत्ते सोऽदूरदर्शी विन्दत हीयते’ वि-
नश्यते ‘अर्थात् पुरुषार्थात् पारमार्थिकात्प्रयोजनात् नित्यात् ॥२

श्रेय और प्रेय मनुष्यका प्राप्त होते हैं वह
सम्यक् विवेचना करने इन दोनोंको पृथक् करते
हैं । इनसेने ही श्रेयका ग्रहण करते हैं. उनका

पंचदशोऽध्यायः ।

१३०

नाविरतोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।

नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ १ ॥

‘न’ दुश्चरितात् पापकर्मणः ‘अविरत’ अनुपरत ‘न’ अपि इन्द्रियलौल्यात् ‘अशान्त’ ‘न’ अपि ‘असमाहित’ अनेकाग्रमनाः विक्षिप्तचित्ते । ‘न वा अपि’ ‘अशान्तमानस’ कर्म-फलायित्वात् केवलं ‘प्रज्ञानेन’ ‘एन’ ब्रह्मात्मानं ‘आप्नुयात्’ । यस्तु दुश्चरितात् विरतः इन्द्रियलौल्याच्च समाहितचित्त कर्मफलादप्युपशान्तमानसश्चाचार्यवान् स प्रज्ञानेन परंब्रह्म प्राप्नोति ॥ १ ॥

जो दुष्कर्मसे विरत नहीं हुआ, इन्द्रिय-चाञ्चल्य से शान्त नहीं हुआ, जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ एवं कर्मफलकामना प्रयुक्त जिसका मन शान्त नहीं हुआ, वह केवल ज्ञान मात्रद्वारा परमात्माको प्राप्त नहीं होता है ॥ १ ॥

प्रियतम परमात्माको जान लिया, किन्तु उनमें मन समाधान करने और उनके साथ अध्यात्म योग होने का विमल

कारौ साधुर्भवति पापकारौ पापोभवति । पुण्यः
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ॥ ३ ॥

यथाकर्तुं यथाचरितुं श्रीलमस्य सोऽयं मनुष्यः 'यथा-
कारौ यथाचारौ' सः 'तथा भवति' । 'साधुकारौ साधु भवति
पापकारौ पाप भवति' । 'पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पाप
पापेन' ॥ ३ ॥

मनुष्य जैसा कर्म और जैसा आचरण क-
रता है, उसकी वैसीही गति होती है, जो साधु
कर्म करते हैं, वह साधु होते हैं, और जो पाप-
कर्म करते हैं, वह पापी होते हैं, पुण्यकर्म के
फलसे आत्मा पवित्र होता है और पापकर्म के
फलसे आत्मा पापमय होता है ॥ ३ ॥

पापकर्म परित्याग करके और पुण्यकर्म का अनुष्ठान
करके आत्माको पवित्र कर ईश्वर का सहवास लाभ करना
चाहिये ॥ ३ ॥

१६८

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तरोन्दि याख्यवस्थानि दुःशाब्दा इव सारथेः ॥ ४ ॥

मङ्गल होता है और जो प्रेयको ग्रहण करते हैं, वह परमार्थ में भ्रष्ट होते हैं ॥ २ ॥

ईश्वर का पथ अवलम्बन करना अथ, और संसार के सुखमें निमग्न होना प्रेय । कभी ईश्वर का पथ अवलम्बन करने में स्पृहा होती है, कभी सासारिक सुख मनको आकर्षण करता है । इसमें जो ईश्वर का पथ अवलम्बन करते हैं, उनका परम मङ्गल होता है, और जो सांसारिक सुखमें निमग्न रहते हैं, वह कभी उस परम पवित्र ब्रह्मानन्द लाभ करने के उपयुक्त नहीं होते हैं । जो ईश्वरमें प्रीति करते हैं, वह उसी परम प्रेमास्पद के अभिप्रेत कार्य सनभ सासारिक कार्य निर्व्वाह करते हैं, और जो संसार में आसक्त रहते हैं, वह सासारिक सुख के उद्देश्य से परम मङ्गलालय ईश्वर की उपासना करते हैं । सासारासक्त स्वायं पर लोग मनके साथ कभी यह वाक्य बोल नहीं सकते हैं कि “हे परमात्मन् । तुम्हारे आज्ञानुसार लोगों के हित के लिये और तुम्हारी प्रीतिके निमित्त संसारयात्रा निर्व्वाह करने में प्रवृत्त हूँ ।” जब उत्साहपूर्वक यह वाक्य बोल सकोगे और तुम्हारे सारे कार्यका एकमात्र यही लक्ष्य होगा तब जानोगे कि तुम्हारा अथकी सन्यक् रूप अवलम्बन करना ऊँचा है ॥ २ ॥

१३२

यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधु-

जो ज्ञानवान् और स्ववशचित्त हैं, उनकी सारी इन्द्रियां सारथी के वशीभूत अश्वों के न्याय वशमें रहती हैं ॥ ५ ॥

जिनकी सारी इन्द्रियाँ बुद्धिवृत्ति के अधीन हैं, वह उनको ईश्वर प्रतिष्ठित धर्मपथमें लेजाती हैं और उनका अतीव कल्याणसाधन करती हैं ॥ ५ ॥

१३५

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
न स तत् पदमाप्नोति संसारञ्चाधिगच्छति ॥ ६ ॥

‘य तु अविज्ञानवान् भवति’ ‘अमनस्क’ अप्रगृहीतमनस्क सततएव ‘सदा अशुचिः’ । ‘न स’ ‘तत् ब्रह्म यत् परं’ ‘पदं’ ‘आप्नोति संसारं च अधिगच्छति’ ॥ ६ ॥

जो अज्ञ और अवशचित्त एवं सर्वदा अशुचि हैं, वह वह ब्रह्मपद प्राप्त नहीं होते, किन्तु संसारगतिकीही प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

जो ईश्वरका विग्रह स्वरूप नहीं जानते, जो अपने मन की अपने वश में नहीं रख सकते, जो पापदिन्ता, पापालाप पापागुणान् हारा सर्वदा रूपवित्र रहते हैं, वह संसार के

‘यः तु’ ‘अविज्ञानवान्’ अविवेकी ‘भवति’ ‘अयुक्तेन’ अप्र-
गृहीतेन ‘मनसा सदा’ युक्तोभवति । ‘तस्य’ अकुशलस्य
‘इन्द्रियाणि’ ‘वश्यानि’ अशक्यनिवारणानि ‘दुष्टाश्वा’ अ-
दान्ताश्वा ‘इव’ ‘सारथे’ भवन्ति ॥ ४ ॥

जो अविवेकी और जिसका मन अवशीभूत
है उसकी सारी इन्द्रियाँ सार्थी के दुष्ट अश्व के
न्याय वशमें नहीं रहतीं ॥ ४ ॥

मन अपने वशमें न रहने से उस दुर्भाग्य पुरुष को धर्म-
पथसे विपथगामी करता है और कण्टकनय पापारण्य में
ढालकर उसे अग्रेय यन्त्रणाग्रस्त करता है । अतएव किसी
प्रकार मन और इन्द्रियों को बुद्धितत्ति के अवशीभूत और
धर्ममासन के बाह्यभूत न होने देना चाहिये ॥ ४ ॥

१२४

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तद्धेन्द्रियाणि वश्यानि सदृष्ट्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥

‘यः’ ‘तु’ पुन पूर्वोक्तविपरीतः भवति’ ‘विज्ञानवान्’ विवे-
कवान् युक्तेन मनसा’ प्रगृहीतमना ‘सदा’ ‘तस्य इन्द्रियाणि’
‘वश्यानि’ प्रवर्त्तयितुं निवर्त्तयितुं वा शक्यानि ‘सदृष्ट्वा’ इव
‘सारथे’ ॥ ५ ॥

ग्रहवान् प्रगृहीतमनाः 'नर' विद्वान् । 'स' 'अध्वनः' संसार-
गते 'पार' परमेवाधिगन्तव्यं 'आप्नोति' 'तत्' 'विष्णोः' व्यापन-
शीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः 'परमं' पक्वष्ट 'पदं' स्थान ॥ ८ ॥

विज्ञान जिनका सारधि और मनोरूप रज्जू
जिनके वशीभूत, वह संसारपार सर्व्वव्यापी पर-
ब्रह्म का परम स्थान प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

जो अपने मनको ज्ञान और धर्मके वशीभूत करते हैं वह
संसार के दुर्लभ मोहसे मुक्त होकर सर्व्वव्यापी परब्रह्म की
लाभ करते हैं ॥ ८ ॥

१३८

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्त सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततं ॥ ९ ॥

'तत्' 'विष्णो' व्यापनशीलस्य ब्रह्मण 'परमं' उत्कृष्ट
'पदं' स्थानं 'सदा' सर्व्वदा 'पश्यन्ति' 'सूरय' ब्रह्मविद् ।
'दिवि' आकाशे 'द्वव' यथा 'आततं' विस्तृत वस्तुजात 'चक्षुः'
विरोधाभावेन विषद पश्यति ॥ ९ ॥

आंख जैसे आकाशमें विस्तृत वस्तु को दे-
खती है, ब्रह्मवित् वैसाही सर्व्वव्यापी परब्रह्म
के उस परम स्थानका सर्व्वदा दर्शन करते हैं ॥ ९ ॥

कुटिल पथमेंही भ्रमण करते हैं, संसार के पार जो अभय-पद है, उसे प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ६ ॥

१२६

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ।
स तु तत् पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते ॥ ७ ॥

‘यः तु विज्ञानवान् भवति’ ‘समनस्क’ युक्तमना. ‘सदाशुचिः’।
‘सः तु तत्पदं आप्नोति’ ‘यस्मात्’ आप्नात् पदात् प्रच्युत. सन्
‘भूय’ पुन ‘न जायते’ संसारे ॥ ७ ॥

जो ज्ञानवान् स्वयं और सर्वदा शुद्धचित्त
है, वह वह ब्रह्मपद प्राप्त होते हैं, जिससे उनको
फिर प्रच्युति नहीं होती ॥ ७ ॥

जो धर्मको आश्रय करके विशुद्धचित्त होते हैं, धर्म उनका
परमबन्धु होकर उनको ब्रह्मरूप निवेदनमें लेजाता है, जहाँ
से उनकी फिर प्रच्युति होकर अधोगति नहीं होती, किन्तु
अनन्त उन्नतिही वह लाभ करते रहते हैं ॥ ७ ॥

१२७

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । सो-
ऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदं ॥ ८ ॥

‘य तु’ ‘विज्ञानसारथि’ विज्ञानं सारथिर्यस्येति ‘मनःप्र-

जितना जो लोग ज्ञान धर्म की सहायता से ब्रह्मानन्द उप-
भोग करेगी, उतनीही उत्कृष्ट गति होगी । इसलिए यहाँ
रहकर युक्तमना और पवित्र हो ईश्वरके साथ सगुन निवह
करना चाहिये: उत्कृष्ट गति प्राप्त होनेका और दूसरा उपाय
नहीं ॥ १० ॥

षोडशोऽध्यायः ।

१४०

शान्तोदान्त उपरतस्तिष्ठुः समाहितोभूत्वा
आत्मन्येवात्मानं पश्यति ॥ १ ॥

‘शान्त’ इन्द्रियलौल्यात् उपशान्त ‘दान्त’ युक्तमना,
उपरत, विनिर्मुक्त ‘तिष्ठु’ रहस्यहिष्णु, एकाग्ररूपेण
‘समाहित भूत्वा आत्मनि’ जीवात्मानि ‘एव’ आत्मानं पर-
मात्मानं स्वयम्भूव ‘पश्यति’ ब्रह्मवित् ॥ १ ॥

ब्रह्मविन् लोग शान्त, दान्त, उपरत तिष्ठु
और समाहित होकर अपनेसेही परमात्मा को
देखते हैं ॥ १ ॥

एक और स. सारिक सुखकी कामना दूसरी और ईश्वर
लाभकी इच्छा, जितनी सौन्दर्यिक सुखकी कामना खदेहीती

इस आकाशस्य दीर्घप्रस्थ में विस्तृत सारी वस्तु जैसे हम आंख खोलते ही देख लेते हैं, वैसाही परब्रह्म को ईश्वर परायण धीर लोग एकाग्रचित्त होकर विशुद्ध ज्ञाननेत्र द्वारा अपने २ आत्माके भीतर दर्शन करते हैं । क्योंकि आत्मरूप उज्ज्वल कोषही सर्वव्यापी परब्रह्म का परम स्थान, प्रत्येक मनुष्य का आत्माही उनका प्रकट आसन है ॥ ९ ॥

१३८

आनन्दानाम ते लोकाऽन्धेन तमसावृताः । तां
क्षे प्रेत्याभिगच्छन्ति अविदाऽसोऽबुधो जनाः ॥ १० ॥

‘आनन्दा’ अनानन्दा असुखा ‘नाम ते लोका’ ‘अन्धेन’ अदर्शनलक्षणेन ‘तमसा’ आवृता ‘तमसा’ अज्ञानेन आवृता व्याप्ता । ‘तां’ लोकान् ‘ते’ प्रेत्य’ मृता ‘अभिगच्छन्ति’ अभियन्ति । के ये ‘अविदाः’ ब्रह्मावगमवर्जिता ‘अबुधः’ अबुधा दुब्बुधयोऽयत्नमनस ‘जना’ ॥ १० ॥

दुर्बुद्धि अज्ञानलोग मृत्युके पीछे उन सारे
लोकों का प्राप्त होते हैं, जो आनन्दशून्य और
निविड़ अन्धकार से आवृत हैं ॥ १० ॥

जिन्होंने इस भूलोक में ज्ञान और धर्म उपार्जनमें अवहेला करके पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग न किया, मृत्युके पीछे उनको ज्ञानमय आनन्दमय लोकमें वृत्त दूर रहना होगा ।

‘विपाप.’ विगतपाप ‘विरज.’ विगतचित्तमल. ‘अविचिकित्स.’
करतलन्यस्तामलकवत् अस्तिब्रह्मेति निश्चितनति ‘ब्राह्मणः’
‘भवति’ ॥ २ ॥

पाप इनको स्पर्श नहीं करसक्ता. यह सारे
पाप को अतिक्रम करते हैं. पाप इनको सन्ताप
नहीं देसक्ता. यह सारे पाप के सन्तापक होते
हैं। यह निष्पाप, निर्मलचित्त और परब्रह्म की
सत्तामें निःसंगय होकर ब्रह्म प्राप्तक होते हैं। २।

जो ज्ञाननेत्र को उच्च ब्रह्मरूप लक्ष्य पर एक भाव रख
कर धर्मपथ से पट्टचारणा करते हैं. उनकी पाप धारणा
नहीं करसक्ता है। वह पाप तापसे मुक्त होकर ब्रह्मो-
पासक ब्राह्मण होते हैं ॥ २ ॥

१४२

समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा । तरति
शोकं तरति पाप्मानं गुरागृन्धिष्योविमुक्तोऽम्ब-
तोभवति ॥ ३ ॥

‘स’ विद्वान् ‘मोदते’ ‘मोदनीय’ रमणीय ब्रह्म हि लब्ध्वा ।
‘तरति’ शोक स नष्ट सन्ताप अतिक्रान्ताभवति ‘तरति पाप्मानं’
‘गुरागृन्धिष्य’ दृढया ज्ञानमोदयन्तिष्य. ‘विमुक्त’ सन् ‘अ-
म्बतो’ भवति ॥ ३ ॥

है, उतनीही ईश्वरलाम की स्पृहा प्रदीप्त होती रहती है । ईश्वर स्पृहा प्रदीप्त होनेपर बुद्धि तब उनकी दृढ़ होती है और दृढ़ कर जब उस पूर्णब्रह्मको प्राप्त होती है, तब उनकी सर्वत्र परिपूर्ण देखती है । ब्रह्मवित् लोग ज्ञानके प्रसाद से विशुद्ध होकर उस सत्यके सत्य, प्राणके प्राण, चेतन के चेतन, मङ्गल-स्वरूपको अपने भीतर अपने आत्मामेंही देखते हैं और कृतार्थ होकर परम पवित्र ब्रह्मानन्द उपभोग करते हैं । वह पूर्ण-पुरुष हमारे किसीके पाससे दूर नहीं हैं, जहा हमारे आत्मा वहांही वह स्थित करते हैं, सारे भूत, सारे लोक, सारे जीव उनकेही ओढ़ में आश्रित होकर रहते हैं । जितने दिन ज्ञान-नेत्र प्रस्फुटित नहीं होते, उतने दिन लोग उनको दूरस्थ समझते हैं, किन्तु जिनका ज्ञाननेत्र प्रकाशित हुआ है, वह ज्ञान्तरान्त उपरत तितिक्षु और समाहित होकर अपने आत्मा में ही उनको देखते हैं ॥ १ ॥

१४१

नैनं पाप्मा तरति सर्व्वं पाप्मानं तरति । नैनं
पाप्मा तपति सर्व्वं पाप्मानं तपति । विपापोवि-
रजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ॥ २ ॥

‘न’ ‘एन’ साधकं ‘पाप्मा’ पाप ‘तरति’ प्राप्नोति अयन्तु
‘सर्व्वं’ पाप्मानं ‘तरति’ अतिक्रामति । ‘न’ च ‘एन पाप्मा’
‘तपति’ तापयति अय ‘सर्व्वं’ पाप्मानं ‘तपति’ तापयति । म

विच्छिन्न होना न चाहिये, शुभकर्मसे विच्छिन्न होना न चाहिये ॥ ४ ॥

सत्य कथा, सत्य व्यवहार, ब्राह्मधर्म का जीवन है । जो सत्यस्वरूप ब्रह्म को लाभ करने की इच्छा करते हैं, वह कभी सत्यसे विच्छिन्न न होंगे । ब्रह्मपरायण ब्रह्मनिष्ठ सद्भाव और साधुभाव से सर्वदा उस धर्मावह मङ्गलमय के प्रतिष्ठित धर्मानुष्ठान में तत्पर रहेंगे । धर्मानुष्ठान व्यतीत हृदय पवित्र नहीं होता, ईश्वर का प्रसाद लाभ नहीं होता, ब्रह्म-ज्ञान प्रकाश नहीं पाता है । ईश्वर की मङ्गल इच्छा के साथ अपनी साधु इच्छा का योग करके उनके आदिष्ट संसार के हितसाधनकार्यमें प्रवृत्त न रहने से उनका मङ्गल भाव हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं । इसलिये शुभ कर्म से विच्छिन्न न होना चाहिये ॥ ४ ॥

१४४

सत्यं वद । सम्ब्रूलीवा एषपरिशुष्यति योऽनृत-
मभिवदति ॥ ५ ॥

‘सत्यं’ सत्यवचनं ‘वद’ । ‘सम्ब्रूलः’ सह मूलेन ‘वै’ ‘एष’
‘परिशुष्यति’ शीघ्रमुपैति ‘य’ ‘अनृतं’ अयथाभूतार्थं अभि-
वदति ॥ ५ ॥

सत्य कहो, जो मिथ्या कहता है, वह जड़से सूख जाता है ॥ ५ ॥

वह आनन्दनीय परब्रह्म को लाभ करके
आनन्दित होते हैं वह शोकसे उत्तीर्ण होते हैं
वह पापसे उत्तीर्ण होते हैं और सारी हृदयग्रंथि
से विमुक्त होकर अमृत होते हैं ॥ ३ ॥

सबके श्रेष्ठ, मन के एकमात्र लक्षिकर पदार्थ परब्रह्म को
लाभ करके तद्वत्प्राण ब्रह्मज्ञलोग अनिर्वचनीय सुख सम्भोग
करते हैं । जिन्होंने परब्रह्म को लाभ किया है वह उनकी इ-
च्छानुसार सासारिक कर्म निर्व्विह करते हैं, फलमनाश्व
होकर उनके प्रतिष्ठित धर्मपथमें विचरण करते रहते हैं और
स्वार्थपरता को विसर्जन कर उनका प्रिय कार्य साधन करने
में यत्नशील रहते हैं । इसलिये वह शोकसे उत्तीर्ण होते हैं ।
पापसे उत्तीर्ण होते हैं और संसार के मोहपाशसे विमुक्त हो-
कर चिरन्तन परब्रह्म में नित्यकाल अवस्थिति करते हैं ॥ ३ ॥

१४३

सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुप-
लान्न प्रमदितव्यं ॥ ४ ॥

‘सयात्’ न ‘प्रमदितव्यं विच्छेत्तव्यं’ अदृतं न वक्तव्य
धर्मान्न प्रमदितव्यं ‘कुशलत्’ आत्मरक्षार्थात् मङ्गलयुक्तात्
कर्मणा न प्रमदितव्यं ॥ ४ ॥

सत्य से विच्छिन्न होना न चाहिये धर्म से

होकर सत्यपथ में, धर्मपथमें, कल्याणपथमें पद निक्षेप करचले तो छिन्नशिरा होने पर भी उनके अमृतनिकेतन में जीवन लेकर उपनीत होसक्ते हैं ॥ ६ ॥

१४६

अद्वया देयं । अत्रद्वया अदेयं ॥ ७ ॥

यत् किञ्चित् देयं तत् 'अद्वया' एव 'देयं' दातव्यं । 'अत्रद्वया अदेयं' ॥ ७ ॥

अद्व्या के साथ दान करना चाहिये, अत्रद्व्या के साथ दानकरना उचित नहीं ॥ ७ ॥

श्रीकाविष्ट होकर दान करना न चाहिये, किन्तु अद्व्या के साथ दान करना उचित है ॥ ७ ॥

१४७

मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्यदेवोभव ॥ ८ ॥

माता देवोयस्य स मातृदेव त्वं 'मातृदेव' 'भव' । एवं 'पितृदेव भव' 'आचार्यदेव. भव' ॥ ८ ॥

माता को देवतुल्य, पिताको देवतुल्य, आचार्य को देवतुल्य जानो ॥ ८ ॥

जो पिता माता इस पृथ्वीमें ईश्वर के मङ्गलरूप के प्रति रूप होकर उसके प्रतिनिधिरूप हमें स्नेहपूर्वक रक्षय

सत्यही ब्रह्म, सत्यही धर्मका मूल है; इसलिये ब्रह्मपरा-
यण साधुलोग सत्यव्रत होकर सत्य बात कहेंगे और सत्य
व्यवहार करेंगे ॥ ५ ॥

१४५

धर्मं चर । धर्मात् परं नास्ति । धर्मः सर्व-
ेषां भूतानां मधु ॥ ६ ॥

‘धर्म’ ‘चर’ याचर । ‘धर्मात् परं नास्ति’ धर्मों में हि
सर्वे नियम्यन्ते । ‘धर्मः’ सर्वेषां नियन्ता प्राणिभिरनुष्ठेय-
मानस्त्वय ‘सर्वेषां भूतानां’ उपकारकत्वेन ‘मधु’ ॥ ६ ॥

धर्माचरण करो, धर्मसे परे और कुछ नहीं,
धर्म सबकेही लिये मधुस्वरूप है ॥ ६ ॥

कर्त्तव्य साधन का नाम धर्म । अपने प्रति कर्त्तव्य कर्म,
माता पिता के प्रति कर्त्तव्य कर्म, स्त्री पुत्रके प्रति कर्त्तव्य कर्म,
प्रतिवासी और बन्धुओं के प्रति कर्त्तव्यकर्म, प्रभु के प्रति क-
र्त्तव्य कर्म, दीन दरिद्र निराश्रितके प्रति कर्त्तव्य कर्म, अपने
देशके प्रति कर्त्तव्य कर्म, ईश्वर के प्रति कर्त्तव्य कर्म, इन्हीं
सारे कर्त्तव्यसाधन का नाम धर्म है । जिस देश में, जिस काल
में, जो कर्म करना हमारा कर्त्तव्य है, वही कर्म करने का
आदेश हमारे प्रत्येक की शुभबुद्धि में वह अनुसंधान प्रेरण
करते हैं, हम उनके उन्हीं सारे आदेशों के नितान्त व्यवहर्त्ती

आचरितानि 'तानि' एव 'त्वया' 'उपास्यानि' नियमेन कर्तव्यानि 'नो इतराणि' विपरीतानि ॥ १० ॥

हम जो सारे सदाचार करते रहते हैं, तुम उन सारों का अनुष्ठान करो, इसके भिन्न और कर्म का अनुष्ठान न करना ॥ १० ॥

ब्रह्मवित् आचार्य उपदेश करते हैं, कि हम जो सब स-
दुपदेश प्रदान करते हैं और जिन सारे सदाचारों के अनुष्ठान
करते हैं, उनके अनुवर्त्ती हो, असत् लोगों के दृष्टान्त से असत्
कर्म में प्रवृत्त न होना ॥ १० ॥

१५०

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा
विश्रते ब्रह्मधाम ॥ ११ ॥

एतै उपायै 'पूर्वोक्तेर्ह्युपादैर्यै' 'यतते' प्रयत्नं करोति
मुमुक्षु, सन् 'य तु' 'विद्वान् ब्रह्मवित्' । 'तस्य' विदुषः 'एष
आत्मा' 'विश्रते' संप्रविशति 'ब्रह्मधाम' आश्रय ॥ ११ ॥

जो ब्रह्मवित् इस समुदाय उपायद्वारा ब्रह्म-
प्राप्तिका यत्न करते हैं, उनका आत्मा ब्रह्मरूप
निलेनन में प्रविष्ट होता है ॥ ११ ॥

जो ब्रह्मवित् स्वयं को अवलम्बन करके, धर्म के अनुगत

और पालन करते हैं और जिस सद्गुरुके उपदेश द्वारा हमने अज्ञानअन्धकारसे मुक्त होकर अजर अमर अभय निरतिशय ब्रह्म को लाभ किया है, उनके प्रति कृतज्ञ होकर अडा और भक्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

१४८

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि
नो इतराणि ॥ ९ ॥

‘यानि’ ‘अनवद्यानि’ अनन्दितानि ‘कर्माणि’ तानि सेवितव्यानि’ लया । ‘नो’ ‘इतराणि’ निन्दितानि कर्त्तव्यानि ॥ ९ ॥

जो सब कर्म कल्याणकर हैं, उनका अनुष्ठान करना चाहिये, अकल्याणकर कर्मों का अनुष्ठान करना न चाहिये ॥ ९ ॥

सकल मङ्गलालय परमेश्वरके शुभाभिप्रायको लक्ष्य करके शुभाकाङ्क्षी होकर शुभकर्म का अनुष्ठान करना चाहिये, अशुभकर्मका अनुष्ठान करना उचित नहीं ॥ ९ ॥

१४९

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि
नो इतराणि ॥ १० ॥

‘यानि’ ‘अस्माकं’ आचार्याणां ‘सुचरितानि’ शोभनानि

परस्तात् । तमेव विदित्वातिष्ठत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १३ ॥

‘वेद’ जाने अहं एत’ ‘पुरुष’ पूर्ण’ ‘महान्त’ ‘आदित्यवर्ण’
प्रकाशरूपं ‘तमस’ अज्ञानात् ‘परस्तात्’ । ‘तं एव विदित्वा’
‘मृत्यु’ ‘अति एति’ अत्येति अतिक्रानति अज्ञात् न अन्य पन्था
दिद्यते ‘अयनाय’ परमपदप्राप्तये ॥ १३ ॥

हमने इस तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान्
पुरुष को जाना है, साधक केवल उन्हीं को जान
कर मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, इसको भिन्न सुक्ति
प्राप्त होनेका और कोई पथ नहीं ॥ १३ ॥

इसी तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान् पुरुष को जानकर
साधक मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, वह अनन्तकाल उसी ज्ञान-
मय, प्रेममय पुरुष के सहचर अनुचर रहकर परमानन्द उप-
भोग करते हैं । उनके अरणापन्न हृदये बिना सुक्तिप्राप्ति का
कोर दूसरा उपाय नहीं ॥ १३ ॥

१५३

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंख्यं नातः परं वेदि-
तव्यं हि किञ्चित् ॥ १४ ॥

यगात् ब्रह्मज्ञानानन्तर परमपुरुषार्थसिद्धिं तत्तात् ए-

होकर, शुभकर्म का अनुष्ठान कर, माता पिता आचार्य की भक्ति कर, ब्रह्मप्राप्ति का यत्न करते हैं; उनका आत्मा ब्रह्म-स्वरूपनिकेतन में प्रविष्ट होता है। वह ब्रह्म को लाभ करके उनके साथ नित्य सहवासजनित भूमानन्द उपभोग करते हैं ॥ ११ ॥

१५१

शृणुन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्राश्च ये धामानि
दिव्यानि तस्यः ॥ १२ ॥

‘शृणुन्तु’ ‘विश्वे’ सर्वे ‘अमृतस्य’ ब्रह्मण ‘पुत्राः’ ये ‘धा-
मानि’ दिव्यानि’ रमणीयानि ‘आतस्यु’ अधितिष्ठन्ति ॥ १२ ॥

हे दिव्यधामवासी सब अमृत के पुत्रों ! तुम
श्रवण करो ॥ १२ ॥

प्रातः काल के सूर्यके प्रकाशके न्याय अर्हत अमृत ब्रह्मको
अन्तर में लाभ करके नवोत्साह से पूर्ण हो ब्रह्मवादी कहते हैं
कि, हे अमृत पुरुष के पुत्रों ! दुलोक और भूलोकवासी देव
और मनुष्यो ! सुनो, हमने तिमिरातीत ज्योतिर्मय महान् पु-
रुष को जाना है ॥ १२ ॥

१५२

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्गं तमसः

ऋषिलोग इन्हें सत्यक् प्राप्त हो ज्ञानद्वारा तृप्त होते हैं। आत्मा को उन्नति लाभ करते हैं। एवं विषय से अनासक्त और प्रशान्तचित्त होते हैं। वही युक्तात्मा ऋषिलोग सर्व्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त होकर सबमें प्रविष्ट होते हैं ॥ १५ ॥

जिन धीरपुरुषों ने ज्ञानद्वारा उस सत्यपुरुषको जाना है, प्रीतिद्वारा उनको मङ्गलभाव की अर्चना की है, एवं उनकी मङ्गल इच्छाके साथ अपनी साधु इच्छाको युक्तकर युक्तात्मा हुए हैं, वह उस सर्वगत सकल मङ्गलालय का सहवास लाभ करके सबसे प्रविष्ट हुए हैं एवं सबको बीच में उसी प्रेममय अमृतमय को देखते हैं ॥ १५ ॥

१५५

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्व्वैः प्राणाभूतानि
संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य
सर्व्वज्ञः सर्व्वमेवाविदेश ॥ १६ ॥

‘विज्ञानात्मा’ सह ‘देवैश्च’ इन्द्रियैः ‘सर्व्वैः’ ‘प्राणा-
भूतानि’ अष्टव्यादीनि ‘संप्रतिष्ठन्ति यत्र’ यस्मिन् अक्षरे ब्र-
ह्मणि । ‘तत् अक्षरं’ ब्रह्म वेदयते जानाति ‘य तु सौम्य’
‘ए’ सर्व्वज्ञ सर्व्व एव’ आविदेश आविशति ज्ञानेन ॥ १६ ॥

तत् ब्रह्म 'नित्य एव' ज्ञेय' । आत्मनि संतिष्ठतीति 'आत्मसं-
स्थं' 'न अतः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्' अस्ति ॥ १४ ॥

जो परमात्मा अपनेमेंही नित्य स्थिति करते
हैं, वही जाननेके योग्य हैं, उनसे परे जानने के
योग्य और कोई पदार्थ नहीं ॥ १४ ॥

वह सबके आश्रय, वह चिरकाल अपनेमेंही आप स्थिति
करते हैं । उनको दूढ़ना चाहिये और उनकोही जानना
चाहिये, उनको जान लेने से सब जाननेकी समाप्ति होती है,
उनसे परे जानने की वस्तु और कुछ नहीं ॥ १४ ॥

१५४

संप्राप्यै नष्टपयोक्षानतृप्ताः कृतात्मानो वीत-
रागाः प्रशान्ताः । ते सर्व्वगं सर्व्वतः प्राप्य धी-
रा युक्तात्मानः सर्व्वमेवाविशन्ति ॥ १५ ॥

'संप्राप्य' समवगम्य 'एन' परमेश्वरं 'ऋषयः' दर्शनवन्त
'ज्ञानतृप्ता' ज्ञानेन तृप्ता 'कृतात्मान' संस्कृतात्मान वीतरा-
गा' विगतरागादि दोषा 'प्रशान्ता' इन्द्रियचातुल्यरहिता
'ते' एव 'सर्व्वग' सर्व्वव्यापिन 'सर्व्वत' सर्व्वत्र प्राप्य 'धीरा'
विवेकिन, 'युक्तात्मान' समाहितस्वभावा 'सर्व्व' एव 'आवि-
शन्ति' प्रविशन्ति ज्ञानेन ॥ १५ ॥

इस असीम आकाश में जो अमृतमय ज्यो-
तिर्मय पुरुष हैं, जो सब जानते हैं, इस आत्मा
में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष हैं, जो सब जा-
नते हैं, साधक केवल उन्हींको जानकर मृत्यु
को अतिक्रम करते हैं, उसके भिन्न सुक्तिप्राप्तिका
और दूसरा उपाय नहीं ॥ १७ ॥

ईश्वर के दो कार्य महान्; एक हमारे सन्मुख अगण्य-
नक्षत्र-मण्डित असीम आकाश, दूसरा, हमारे भीतर उन्नति-
शील यह चिरजीवी आत्मा । आत्मा स्थूल भी नहीं, अणु भी
नहीं किन्तु वह क्याही सारवान् वस्तु । एक विन्दु आत्मा अ-
सीम आकाश दर्शन करता है एक विन्दु आत्माके ऊपर जानी
सारा आकाश अवलम्बित होरहा है । आत्मा न होता तो
और कुछ भी न होता-आत्माके अभावासे अत २ सूर्य अन्ध-
कारमय आत्माके उदयसेही सारी वस्तु ज्योतिष्मान होती
है । बाहर आकाश, भीतर आत्मा दोनोंही उस 'अणोरणी-
यान् महतीनहीयान्' अनन्त पुरुष के आदर्श, इन दोनोंमें
ही उनका आविर्भाव । असीम आकाश में वह वर्तमान फिर
हिरण्यमय आत्मा में भी उनका सिंहासन । भीतर बाहर वह
प्राणरूप होरहे हैं । जब निम्नताल्य में जाते हैं, वहा साक्षी
रूप उभरती देखते हैं जब कर्मक्षेत्र में गमन करते हैं, तब दे-

हे प्रिय शिष्य ! जीव, सारी इन्द्रियां समस्त प्राण, और सारे भूत जिनमें स्थिति करते हैं उन्हीं अविनाशी परमात्मा को जो जानते हैं वह सब जानते हैं और सबमें प्रवेश करते हैं ॥ १६ ॥

जीव, इन्द्रिय प्राण, समुदाय वस्तु जिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई हैं और जिनकी इच्छा में स्थिति करती हैं, उन्हीं अविनाशी पुरुष को जो जानते हैं, उनका संशय छिद होता है और वह सबके बीचमें प्रविष्ट होकर सबमेंही मङ्गलमय अमृत पुरुष को देखते हैं ॥ १६ ॥

१५६

यथायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः । यथायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १७ ॥

‘य च अयं अस्मिन् आकाशे’ ‘तेजोमय’ चित्तात्रप्रकाशमय ‘अमृतमय’ अमरगन्धर्मा ‘पुरुष’ सर्वं अनुभवतीति ‘सर्वानुभू’ । ‘यः च अयं अस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुष सर्वानुभू’ । ‘त एव विदित्वा’ मृत्युं ‘अति-एति’ अत्येति अतिक्रामति । ‘न अन्य पन्था विद्यते अयनाय’ ॥ १७ ॥

जो विद्या हमें ब्रह्मके निकट लेजाती है, वह यही उप-
निषत् है । उपनिषत् ही इस ब्राह्मधर्मके प्रथम खण्डमें उक्त
हुई; इसके उपदेशके अनुवर्ती होकर अज्ञावान् मुमुक्षु लोग
परमपद लाभ करेंगे ॥ १८ ॥

—::—

ओं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः
ओन्नमथोवलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौ-
पनिषदम् । माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्म्मास्ते मयि
सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरि ओं ।

स्वावयवपाठपूर्वकं खलिनौपनिषद्धर्मावस्थितिसिद्धार्थं
मन्त्रमाह । 'वाक्प्राण' 'चक्षुः' 'ओन्नमथोवल इन्द्रियाणि च'
एतानि सर्वाणि 'मम' उपासकस्य 'अङ्गानि' 'ओपनिषदं' उप-
निषत्प्रतिपाद्य 'सर्वं' सर्वान्तर्यामि 'ब्रह्म' 'आप्यायन्तु' । 'अहं'
'ब्रह्म' 'मा' 'निराकुर्यां' न त्यजेयं । 'ब्रह्म' 'मा' मानुपासकं
'मा निराकरोत्' नात्यजत् । ब्रह्मण 'अनिराकरणं' स्वरूप-
तिरस्काराभाव 'अस्तु' 'मे' मन्त्रार्थकं 'अनिराकरणं' 'इस्तु' ।
अत्र 'तदात्मनि' परमात्मनि 'निरते' नितरात्मनास्ते 'मयि'

खते हैं कि वह कर्माध्यक्षरूप सारौ घटनाओं को नियमित करते हैं । वह विषयराज्यके जैसे राजा, वैसेही आत्माकेभी अधीश्वर हैं । वह धर्मराज्य में आत्मसिंहासन पर रहकर, पापको दमन करके और पुण्यका पुरस्कार देकर अपनी ओर सबको आकर्षण करते हैं । उनकी करुणा विस्तृत आकाशमें, उनको करुणा निभृत आत्मा में,—वह वृष्टि देकर पृथिवी को घीतल करते हैं, वह अमृत सिञ्चन करके आत्माको तृप्त करते हैं । उनके शरणापन्न होकर हम मृत्यु को अतिक्रम करते हैं, और अमृत होकर उनके सहवास में पवित्र आनन्द उपभोग करते हैं ॥ १७ ॥

१५७

उक्ता तउपनिषत् ब्राह्मीं वाव तउपनिषद्-
मब्रूमेत्युपनिषत् ॥ १८ ॥

उपनिषदं श्रुतवति शिष्ये आचार्य आह उक्तेति । 'उक्ता' अभिहिता 'ते' तवसम्बन्धे 'उपनिषत्' । कापुन सेत्याह 'ब्राह्मी' ब्रह्मण परमात्मन इय 'वाव' एव 'ते' तव 'उपनिषदं' 'अब्रूम' । 'इति उपनिषत्' अवधारणार्थः ॥ १८ ॥

तुम्हारे निकट उपनिषद् उक्त हुई ब्रह्म-
सम्बन्धीय उपनिषद् ही हमने तुमसे कही है यही
उपनिषत्, यही उपनिषत् है ॥ १८ ॥

ब्राह्मधर्मवीजम् ।

- १ ओं ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् । तदिदं सर्वमव्यजत् ।
- २ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवाद्वितीयं सर्वव्यापि-सर्वनियन्तृ-सर्वाश्रय-सर्ववित्-सर्वशक्तिमद्-ध्रुवं पूर्णमप्रतिसमिति ।
- ३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभस्रवति ।
- ४ तस्मिन् प्रौढिल्ये प्रिय-कार्य-साधनञ्च तदुपासनमेव ।

ब्राह्मधर्मवीज ।

- १ पहिले केवल एक परब्रह्मात्र थे; और कुछ भी न था; सृष्टीने यह सारी सृष्टि को है ।
- २ वह ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप, मङ्गल स्वरूप, नित्यनियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, निरवयव, निर्विकार, एकमात्र अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र और परिपूर्ण हैं, जिसको भी साथ उनको उपना नहीं होती ।
- ३ एवमात्र उनको उपासना द्वारा ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल होता है ।
- ४ उनसे प्रतिबर्तना और उनका प्रियकार्य साधन करना ही उनका उपासना है ।

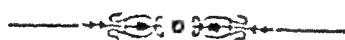
उपासके 'ये उपनिषत्सु धर्माः' 'ते' 'मयि सन्तु' 'ते मयि सन्तु'
इति पुनरुक्तिरादरार्था ॥

उपनिषत् वेद सर्वान्तर्यामी परब्रह्म हमारे
वाक्, प्राण, चक्षुः श्रोत्र बल, इन्द्रिय, सारे अङ्गों
को परितृप्त करें । ब्रह्म ने हमें परित्याग नहीं
किया, हम ब्रह्मको परित्याग न करें । वह सर्वदा
अपरित्यक्त रहें । हम परमात्मा में नियत रत,
अतएव उपनिषद् से जो सब धर्म हैं वह हम में
हो वह हम में हो ॥

ओं शान्ति शान्ति शान्ति हरि ओं ।

प्रथम खण्डम्

उपनिषत् समाप्ता

हीरहे हैं, जो ओषधि में, जो वनस्पति में, उसी देवता की द्वा० २ नमस्कार करें ।

समाधानं ।

ॐ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ।

शान्तं शिवमहैतम् ।

जो हमारे स्रष्टा, पाता और सर्वसुखदाता—जो हमारे जीवन के जीवन और सारे कल्याण के आकर—हमने जिनके प्रसाद से शरीर, मन; जिनके प्रसाद से बुद्धि, बल, जिनके प्रसाद से ज्ञान और धर्म लाभ किया है,—जो हमारे शरीर और मन और आत्मा की नानाप्रकार विघ्नसे सर्वदाही रक्षा करते हैं वह सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप परब्रह्म हैं; वह आनन्दरूप में, अमृतरूप में प्रकाश पाते हैं वह शान्त, मङ्गल अद्वितीय हैं । अनन्यमना होकर प्रीतिपूर्वक अपने आत्मा की उसी अद्वितीय मङ्गलस्वरूप में समाधान करें ।

ओषपथ्यगाच्छुक्रमवायमब्रणमस्त्राविरग् शु-
द्धमपापविदुं । कविर्म्मनीषौ परिभूः स्वयन्भूर्या-
यातश्चतुर्वान् त्यदधाच्छाश्वतीन्धः समान्यः ।
एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं

बृहसोपासना ।

अर्चना ।

ओं पिता नोऽसि पिता नो वोधि ननस्तेऽस्तु
मा मा हिंसीः । विश्वानि देव सवितर्दुरितानि
परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव । नमः शस्त्रवाय च
मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च
नमः शिवाय च शिवतराय च ।

तुम हमारे पिता हो, पिता के न्याय हमे ज्ञानशिक्षा
देव; तुमको नमस्कार, हमें मोहपापसे रक्षा करो, हमें परि-
त्याग न करना, हमें विनाश न करना ।

हे देव ! हे पिता ! सारे पाप मार्जन करो । जो कुछ
कल्याण हो वही हमारे बीचमें प्रेरण करो ।

तुम जो सुखकर, कल्याणकर, सुख कल्याण के आकर,
कल्याण और कल्याणतर हो, तुमको नमस्कार ।

प्रणाम ।

ओं यो देवोऽग्नौ योऽसु यो विश्वं भुवनमाविवेश ।
यश्चोषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥

जो देवता अग्निमें जो जलमें जो विश्व संसारमें प्रविष्ट

स्तोत्रम् ।

ओं नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते पिते
सर्व्व लोकाश्रयाय । नमोऽहैततन्त्राय मुक्तिप्रदाय
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ त्वमेकं शरण्यं
त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं ।
त्वमेकं जगत्कर्त्तृ पातृ प्रहर्त्तृ त्वमेकं परं निश्चलं
निर्व्विकल्पं ॥ भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः
प्राणिनां पावनं पावनानां । महोच्चैः पदानां
नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां ॥
वयन्तां स्मरामो वयन्तास्मजामो वयन्तां जगत्सा-
क्षिरूपं नमामः । सदेकं निधानं निरालम्बमीशं
भवात्मोधिपोतं शरण्यं ब्रजामः ॥

तुम स्वरूप और जगत् के कारण एवं ज्ञानस्वरूप और
सबके आश्रय, तुमको नमस्कार, तुम मुक्तिदाता, अहितीय,
नित्य और सर्व्ववापी ब्रह्म, तुमको नमस्कार । तुमहीं सबके
आश्रयस्थान तुमही केवल वरणीय, तुमही एक इस जगत्
के पालक और स्वप्रकाश, तुमही जगत् के स्थितिस्थितिप्रलय-
कर्त्ता तुमही सबके गेह निश्चल और हिषामून्य । तुमहीं

वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी दिश्वस्य धारिणी । भ-
यादत्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्यः । भयादि-
न्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥

वह सर्वव्यापी, निर्मल, निरवयव, शिरा और व्रणरहित,
शुद्ध अपापविद्ध; वह सर्वदर्शी, मनके नियन्ता, वह सबसे श्रेष्ठ
और स्वप्रकाश है; वह सर्वसमय प्रजागणको यथोपयुक्त सारे
अर्थ विधान करते हैं। इक्षीसे प्राण, मन और सब इन्द्रिय
एवं आकाश, वायु, ज्योति, जल, और सबकी आधार यह
पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इक्षीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है,
इक्षीके भयसे सूर्य उत्ताप देता है, इक्षीके भय से मेघ वारि
वर्षण करते हैं, वायु मञ्चलित होती है और मृत्यु सञ्चरण
करती है।

ध्यानम् ।

ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

सर्वलोकप्रकाशक सर्वव्यापी उस पूर्ण मङ्गल जगत्प्रसविता
परम देवता के रमणीय ज्ञान और शक्तिका ध्यान करें, जो
हमें सब बुद्धिवृत्ति प्रेरण करते हैं।

स्वाध्यायः ।

ओं ब्रह्मवादिनोवदन्ति । यतोवाइमानि भू-
 तानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्
 प्रयन्तप्रभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ।
 आनन्दाद्वैखलिवमानि भूतानि जायन्ते । आ-
 नन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्तप्रभि-
 संविशन्ति । यतोवाचोनिवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा
 सह । आनन्दं ब्रह्मणोविद्वान् । न विभेति कुत-
 चन । रसोवै सः । रस एव ह्येवायं लब्ध्वानन्दौ
 भवति । कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् । यदेष आ-
 काशआनन्दो न स्यात् । एष ह्येवानन्दयाति । यदा
 ह्येवैष एतस्मिन्नुद्दिश्येऽनात्मेऽनिरुक्ते ऽनिलयनेऽभयं
 प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतोभवति । यतो-
 वाचोनिवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं

सब भयों के भय और भयानकों के भयानक, तुमहीं प्राणियों की गति और पावनों के पावन; तुमहीं महोच्च पद सबके नियन्ता, श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ एवं रक्षकों के रक्षक । हम तुमको स्मरण करें, हम तुमको भजना करें, तुम जगत् के साक्षी, हम तुमको नमस्कार करें । सत्यस्वरूप, आश्रयस्वरूप, अवलम्ब रहित, संसारसागर की तरणी, अद्वितीय ईश्वर के शरणापन्न हों ।

प्रार्थना ।

हे परमात्मन् । मोहजत पापसे मुक्त करके और दुर्मति से विरत रख, अपने नियमित धर्मपालन में हमें यत्नशील करो और श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक रात दिन अपनी महिमा और परम मङ्गल स्वरूप के चिन्तन में उत्साहयुक्त करो, जिस से धीरे २ तुम्हारे साथ नित्य सहवासजनित भूमानन्द लाभ करके कृतार्थ हो सकें ।

असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मास्तृतंगमय । आविरावीर्म्ह एधि । रुद्र
यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यं ।

असत् से हमें सत्स्वरूप में ले जाव, अन्धकार से हमें ज्योति स्वरूप में ले जाव, मृत्यु से हमें अमृतस्वरूप में ले जाव । हे स्वप्रकाश ! हमारे निकट प्रकाशित हो । रुद्र ! तुम्हारा जो प्रसन्न मुख है, उसके द्वारा हमारी सर्वदा रक्षा करो ।

श्री एकमेवाद्वितीयम् ।

ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचन ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओं ।

एषां परमा गतिरेषां परमा सम्पत् ।
 एषां परमोलोक एषां परम आनन्दः । एत-
 द्द्वैतानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओं ।

उपसंहारः ।

ओं य एको वर्णो ब्रह्मधा शक्तियोगात् वर्णान्
 नेकान्निहितार्थो दधाति । विचैति चान्ते विष्णु-
 मादौ सदैवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥

जो एक और वर्णहीन, और जो प्रजागणों के प्रयोज-
 नानकर ब्रह्मप्रकार शक्तियोग से विविध काम्य वस्तु विधा-
 कर रहे हैं, सारा ब्रह्माण्ड आदिसे अन्त तक जिनसे व्याप्त है
 रहा है, वह दीप्तिमान परमेश्वर, वह हमें शुभ बुद्धि प्रदा-
 करें ।

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

द्वितीय खण्ड—अनुशासन ।

जो परिणत लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गला से
हिन्दी में अनुवाद किया ।

प्रथम संस्करण ।

प्रयाग ।

धार्मिक यन्त्रालय से मुद्रित होकर
ब्राह्मणखाड़ासे प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

मूल्य

१५

निवेदन ।

८

ब्राह्मअखाड़ा, प्रयाग में बहुतसी धर्म और नीति विषयक सुन्दर और मनोरम पुस्तकें मिल सकती हैं। ब्रह्मविद्या लाभ करके मानव-जीवनको सफल करना हो, तो यहांकी पुस्तकें मंगाकर पढ़िये। यहां विद्यार्थियों को ब्रह्मज्ञान विषयक शिक्षा भी दीजाती है। विद्यार्थी होने के नियम अध्यापक ब्राह्मअखाड़ा, प्रयागसे जाने पा सकते हैं।

ब्राह्मधर्म ।

तात्पर्य सहित ।

द्वितीय खण्ड—अनुशासन ।

—::0::—

जो पण्डित लक्ष्मण प्रसाद ने बङ्गला से
हिन्दी में अनुवाद किया ।

~~~~~  
प्रथम संस्करण ।  
~~~~~

प्रयाग ।

धार्मिक यन्त्रालय में मुद्रित होकर
ब्राह्मअखाड़ासे प्रकाशित हुआ ।

ब्राह्म संवत् ६२ ।

समर्पणम् ।

नमस्कृतिं संविदधेऽनिशं श्री देवेन्द्रनाथस्य मुदा म-
हर्षेः । स्वाचार्य्यव्यस्य यदाप्तबोधोऽहं मन्दधीर्ल-
क्षणनामयुक्तः ॥ १ ॥ यो ब्राह्मधर्मं समदाच्च
सह्यं सुगन्धिपुष्पोपममप्रमेयम् । शक्तो न
तत्पुण्युपकारणेऽहं कियान् पयोधौ मश-
को वलीयान् ॥ २ ॥ तातो निजा-
भयं यथा प्रदत्ते कश्चित्सुपुष्पञ्च
सुतोऽग्रहीत्वा । विभिद्य तत्प-
त्रचयं प्रदत्ते पुनः कराज्जे स्वपितुः
परमन्त्रः ॥ ३ ॥ विलोक्य भावं जन-
केन चाशिषाऽभिनन्द्यते सूनुरग्र्यो तथा-
हम् । सद्ब्राह्मधर्मास्य दलानि कृत्वा स्वा-
धार्य्यतोऽर्भो गुरवे समर्पये ॥ ४ ॥ क्षमस्व चा-
पल्लभदो मदीय विस्तीर्य्यतां मे विमला मुकूर्तिः ।
गुरो । प्रदेद्याशिषमप्रतर्क्यां सतां मुदे
पुष्पमिदं यथास्यात् ॥ ५ ॥

रक्तापतः सब वस्तुओं के जानने को तत्त्वज्ञान कहते हैं । दृष्ट वस्तु को लक्षा समझ आन्ति में न पड़े; सत्य और असत्य, सद्गुण और अजडल एवं धर्म और अधर्म के पृथक् करने की सामर्थ्य रहे: इसीलिये तत्त्वज्ञान की आलोचना करे एवं उसी ज्ञान के अनुसार कर्मानुष्ठान करे ।

फल के प्रति निरपेक्ष होकर केवल प्रेमास्पद ईश्वर की प्रीतिकामना से उनके प्रिय कार्य का अनुष्ठान करे । सुख ही हो, दुःख ही हो, सम्पद ही हो, विपद ही हो; सम्मान ही हो, अपमान ही हो, उनका आदेश प्रतिपालन करना ही साधक का एक मात्र लक्ष्य रहे । से से उनका कर्म करने का आदेश प्राप्त है, वही मेरा परम लाभ है, यदि उसी आदेश के प्रतिपालन करके से कृतकार्य हो सकूँ, वही मेरा परम लाभ से उनका आज्ञाकारी, उनकी आज्ञा पावन करना ही मेरा धर्म है सुख ही हो, दुःख ही हो, इसकी चिन्ता न करके उसी से निवृत्त रहे, इसी प्रकार फलाभिमुख परि-त्याग करके अरुणित व्यक्ति जो कुछ कार्य करे, अविज्ञान-शून्य हो परमार्थ से समर्पण करे ॥ २ ॥

‘गृहस्थः’ ब्रह्मण्येव निष्ठा निश्चयेन स्थितिर्बन्धुः नः ‘ब्रह्म
निष्ठः’ ‘स्वात्’ भवेत् । किञ्च ‘तत्त्वज्ञान परायणः’ तत्त्वज्ञान
परं प्रकृष्टम् अयनम् आश्रयायस्येति । ‘यत् यत्’ लोकहित
धर्म्य ‘कर्म’ ‘प्रदुर्वीत’ अनुतिष्ठेत् तस्य तस्य कलाविनिन्द्य
परिहाय ‘तत्’ कर्म ‘ब्रह्मणि’ सर्वज्ञानलास्यपदे पूर्णं परमे-
श्वरे ‘समर्पयेत्’ ॥ २ ॥

गृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञानपरायण हों, जो
कोई कार्य करें, वह परब्रह्म में समर्पण करें ॥ २ ॥

माता पिता, भ्राता भगिनी, और स्त्री पुत्र आदिक प-
रिवार गण के साथ सर्वस्व परित्याग कर के सन्तानही होगा
न चाहिये । यह सर्वस्व मज्जल स्वरूप परमेश्वर में समर्पित
हुवा है; इसका तोड़ना उचित नहीं । गृहस्थ होकर उसी
सर्वस्व की रक्षा करनी चाहिये ।

किन्तु जो इस शुभावह सर्वस्व के योजयिता है, उनको
भूल कर मोहपाश में आबद्ध होना न चाहिये । उन्हीं
में योजितचित्त होकर संसार धर्म का अनुष्ठान करना
उचित है । सम्पत्ताल में उन्हीं का अनुगत होकर चटना
चाहिये, विपत् काट में उन्हीं के शरणार्थ होना उचित
है । शरीर पृथिवी में समुत्पन्न करें । किन्तु आत्मा परमात्मा
में अवस्थिति करें । कर्म के समय उनमें रहकरही कर्म करें;
विद्या के समय उन्हीं में रहकर विद्या करें । अन्तरिमिन्द्रिय
आत्मा के अधीन हों, एवं बहिरिमिन्द्रिय भी आत्मा के अधीन
हों, आत्मा परमात्मा के अधीन रहकर उनको अपने २ कर्मों
में नियोजित करें । जो कुछ उनका आदेश समझे, उसे प्राण
पम के साथ प्रतिपालन करें, जो कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध
लगे, उसे निषेध परित्याग करें । इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ
होना सत्तम में प्रविष्ट हो ।

है । वह जो काम करने का आदेश करें, उसे स्वीकार कर के भी सत्पादन करना चाहिये । यदि उनकी कोई आज्ञा अन्याय जान पड़े, उसे अस्वीकार करने के समय समधिक नम्रता, विनय, और सन्मान दिखलाना उचित है । अपने गुरु भोग की कामना को खर्च करके भी उन्हें सुखी और सन्तुष्ट रखने की चेष्टा करनी चाहिये । यही सत् पुत्र का लक्षण है । ऐसे ही पुत्र परम पिता ईश्वर के सत् पुत्र होते हैं । इनसे कुल पवित्र होता है ॥ ४ ॥

५

गुरुणाञ्चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः ।

माता गुरुतरा भूरीः स्वात् पितोऽद्वतरस्तथा ॥ ५ ॥

ये ये गुरुत्वेन निर्दिष्टाः तेषां 'सर्वेषां' 'च' 'गुरुणां' सम्भवे 'माता' 'एव' 'परमकः' परमः श्रेष्ठः 'गुरुः' । 'माता गुरुतरा भूरी' 'तथा' 'स्वात्' अन्तरिक्षात् 'अद्वतरः' 'पिता' ॥ ५ ॥

सारे गुरुओं से माता परम गुरु होती है । माता वृद्धिदा से भी अधिका गुरु, पिता आकाश से भी उत्तर है ॥ ५ ॥

ब्रह्मोपासक पिता माता को स्नेह दान और प्रतिपालन से ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप मानेंगे और वही आन्तरिक सम्मान उनकी सेवा से प्रदर्शन करेंगे । कदापि उससे बल की शैथिल्य न करेंगे । पिता माता की सेवा में पुरस्कार लाभ होता है, वह न करने से प्रत्यवाय जन्मता है । विश्वपिता अखिल माता परमेश्वर पिता माता द्वारा अपना पितृभाव और मातृभाव प्रदर्शन करते हैं । उनकी दृष्टि में पितृ-मातृ सेवा अति महत् और अति पवित्र कर्म है । शरीर से उनकी सेवा करें, मन से उनकी सेवा करें, वाक्य से उनकी सेवा करें एवं उपा-ज्जित अर्थ द्वारा उनकी सेवा करें ॥ ३ ॥

४

श्रावयेन्मृदुलां वाणीं सर्वदा प्रियमाचरेत् ।

पितरौ राज्ञानुसारी स्यात् सत्पुत्रः कुलपावनः ॥ ४ ॥

‘श्रावयेत्’ ‘मृदुला’ कोमलां ‘वाणीं’ वाचं ‘सर्वदा’ ‘प्रियं’ हितम् ‘आचरेत्’ कुर्यात् । ‘पितरौः’ मातापितरौः ‘आज्ञानु-सारी’ आज्ञानुवर्ती च ‘स्यात्’ भवेत् ‘सत्पुत्रः’ ‘कुलपावनः’ कुल पादिद्वयजनः ॥ ४ ॥

कुलपावन सत्पुत्र पिता माता से मृदु वाक्य बोले, सर्वदा उनकी प्रिय कार्य्य करें एवं आज्ञाबद्ध रहें ॥ ४ ॥

कदापि पिता माता के प्रति कर्मव्यवहार न करना चा-हिये । कोमल बचन से उनके माथ सम्हापन करना उचित है, विनीत दैर्घ्य से उनके श्रोत्र पर उपस्थित होना चाहिये, भक्ति पूर्ण दृष्टि से उनका प्रणम करना उचित है एवं आज्ञा से आज्ञा उनके आदेश-सत्य की प्रतीति समझी चाहिये । आज्ञा-उक्तों का अनुपालन ही ही सत्पुत्र बनना उचित

‘दायत्’ ‘पुत्रान्’ पुत्रः ‘जायां’ ‘न विन्दते’ न लभते
‘तावत्’ ‘अहुः’ असुवः ‘भवेत्’ भवति । ‘यत्’ गृहं ‘वालैः’
‘वालैः’ गृहाभरणभूतैः ‘न’ ‘परिवृतं’ न सुसज्जीकृतं ‘तत्’
‘गृह’ ‘श्मशानम् इव’ ॥ १ ॥

पुत्र जब तक स्त्री ग्रहण न करें, तब तक वह
अर्ध रहते हैं । जो घर बालक से परिवृत न हो, वह
घर श्मशान के समान है ॥ १ ॥

प्रजाकाम परमेश्वर ने स्त्री और पुत्र्य सृष्टि की है; उनका
शुभ नवत्य लक्ष्य करके पवित्र विवाह बन्धन में परम्पर
सन्तिलित होना चाहिये, उसे उनके अभिप्रेत के विरुद्ध न
समझना चाहिये । बालक बालिका पिता माता के हृदय के
आनन्द और घर के भूषण—विवाह बन्धन का यही पवित्र
पुरस्कार है ॥ १ ॥

‘अतिवादान्’ अतिक्रान्वादान् परोक्तान् ‘तितिक्षेत’ नहेत् । ‘कञ्चुन’ कञ्चिदपि ‘न’ ‘अवमन्येत’ । ‘न न इत्तं’ ‘देह’ क्षणभङ्गुरम् ‘आश्रित्य’ अवलम्ब्य तदर्थं ‘केनचित्’ सह ‘वैरं’ विरोधं ‘कुर्वीत’ कुर्यात् ॥ ८ ॥

दूसरे की सारी अत्युक्ति सहा करनी चाहिये, किसी का भी अपमान न करना चाहिये, यह मनुष्य देह धारण कर के किसी के साथ भी शत्रुता न करनी चाहिये ॥ ८ ॥

सहिष्णुता द्वारा दूसरे की अत्युक्ति को पराजय करना चाहिये, अत्युक्ति के बदले अत्युक्ति करना उचित नहीं; क्यों कि धर्मसाधन जीवन का उद्देश्य है, वैरनिर्यातन उद्देश्य नहीं । किसी की अवमानना न करनी चाहिये, ईश्वर ने किसी मनुष्य को अवज्ञात रहने के लिये नहीं बनाया है, सभी उनके स्नेह के आस्पद हैं, इस लिये सब का सनादर करना चाहिये । इस क्षणभङ्गुर मनुष्य देह को धारण करके गर्वित हो किसी के साथ भी शत्रुताचरण न करना चाहिये, किन्तु जितने दिन इस पृथिवी पर रहना होगा, सब से हित साधन से नियुक्त रहना चाहिये । ईश्वर सब के पिता है, मनुष्य लोग परस्पर भाई, आपस में शत्रुता करके इस पवित्र स्रस्वन्ध को उलट्टन करना उचित नहीं ॥ ८ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

६

यावन्न विन्दते जायां तावदर्वाभवेत् पुमान् ।

यन्न वार्त्तः परिवृतं श्मशानमिव तद् गृहम् ॥ १ ॥

शांति विस्तार न करेंगे । स्त्री और पुरुष में से किसीके चारि-
त्र्यहीन होने से अन्त में अनन्त होता है अतएव परस्पर को
परस्पर की कुशीलता देखकर विवाह बन्धन में आवद्ध होना
चाहिये । पुरुष मूल्यद्वारा पत्नी सोल नलेंगे, वह धर्म का
अनुमोदित नहीं है ॥ ३ ॥

१२

अन्योन्यस्याव्यभिचारोभवेदामरणान्तिकः ।

एषधर्माः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ ४ ॥

भाष्यार्थः 'अन्योन्य' परस्परस्य 'अमरणान्तिकः'
मरणान्तं यावत् तावत् धर्मापेक्षादिषु 'अव्यभिचारः' 'भवेत्' ।
'एषः' 'स्त्रीपुंसयोः' 'परः' प्रकृतः 'धर्मः' 'समासेन' संक्षेपेण
'ज्ञेयः' ॥ ४ ॥

स्त्री पुरुष मरने तक परस्पर में किसी की प्रति
कोई भी व्यवभिचार न करें, संक्षेपरूप उनका यही
परम धर्म जानो ॥ ४ ॥

स्त्री और पुरुष दोनों जातिही परम पिता परमेश्वर के तुल्यरूप स्नेह और आशीर्वाद के पात्र हैं । किन्तु संसार में आकर जिसे जिस प्रकार कार्यभार वहन करना होगा, सर्वदर्शी मङ्गलस्वरूप ईश्वर ने उसे वदनुयायी शरीर और मन, ज्ञान और भाव, धर्म और भूषण प्रदान किया है । स्त्री गर्भधारण, शिशु को पोषण और प्रतिपालन करेगी, इसीलिये उस अखिल माता परमेश्वर ने अपने सुकोमल मातृ भाव से उन्हे निर्माण करके घर की श्रीस्वरूपा करदिया है । अतएव उनके प्रति यत्न, समादर और सन्तोष प्रदर्शन करना चाहिये ॥ २ ॥

११

सर्वावयवसम्पूर्णां सुवृत्तामुद्वहेन्नरः ।

क्रयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते ॥ ३ ॥

‘सर्वावयवसम्पूर्णां’ ‘सुवृत्तां’ सुशीलां कन्यां ‘नरः’ ‘उद्वहेत्’ परिणयेत् । ‘या’ ‘च’ ‘कन्या’ ‘क्रयक्रीता’ क्रयेण मूल्येन क्रीतेति ‘सा’ ‘पत्नी न विधीयते ॥ ३ ॥

पुरुष को सर्वावयवसम्पूर्णा और सुशीला स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये । जो कन्या मूल्य देकर ली गई है, वह विधि सम्मत पत्नी नहीं ॥ ३ ॥

सर्वावयव-सम्पन्ना और साधुशीला स्त्री से विवाह करना चाहिये । रुग्णा वा अङ्गहीना अथवा दुश्चरिता का पाणिग्रहण न करना चाहिये । जो सब स्त्री और पुरुष चिररुग्ण अथवा विकलाङ्ग हैं, वह उस मङ्गलसंकल्प प्रजापति की प्रजावर्द्धन में अपने को अनधिकारी समझेंगे और उनके और २ सहस्र प्रकार के प्रिय कार्य हैं, उनका अनुष्ठान करके धर्म साधन में नियुक्त रहेंगे, अमघत होकर संसार में रोग और

करण से उनकी आज्ञा पालन करने में विरल्लती रहे । इन्द्रिय सुख क्षुद्र जानें, सामान्य आलाप परित्याग करें: जिस्से ऐहिक और पारल्लिक मङ्गल हो, उसकी आलोचना करें । कार्यवश-तः कभी परस्पर दियुक्त होनेपर भी यत्नपूर्वक इस पवित्र दास्यत्व दूत को प्रतिपालन करें ॥ ५ ॥

१४

सन्तुष्टोभार्य्या भर्ता भर्ता भार्य्या तथैव च ।

यन्मिदमेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६ ॥

‘यस्मिन् एव कुले’ ‘नित्यं’ ‘भर्ता’ ‘भार्य्या’ ‘सन्तुष्टः’ ‘तथा’
‘एव’ ‘भार्य्या’ ‘च’ ‘भर्ता’ ‘सन्तुष्टा’ ‘तत्र’ ‘ध्रुवं’ निश्चित ‘वै’
अवधारणे ‘कल्याणं’ शेषः भवति ॥ ६ ॥

जिस परिवार में खासी भार्य्या से और भार्य्या खासी से नित्य सन्तुष्ट रहती है, उसी परिवार में निश्चित कल्याण रहता है ॥ ६ ॥

रखते हैं । यदि पुरुष अन्य स्त्री को और स्त्री अन्य पुरुष को आसक्त चित्त से देखे या ध्यान करे, तो इससे वह मानसिक व्यभिचार के दोष से दूषित हुये । इसलिये स्त्री और पुरुष के प्रति संक्षिप्त उपदेश यह है कि धर्मार्थकाम विषय में वह परस्पर को अतिक्रान्त न करें, कायमनोवाक्य से दास्यत्व सम्बन्ध प्रतिपालन करें ॥ ४ ॥

१३

तथा नित्यं यत्तेयातां स्त्रीपुंमौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नाभिचरेतां तौ विद्युक्तावितरेतरम् ॥ ५ ॥

‘स्त्रीपुंमौ’ स्त्रीच पुगांश्च तौ’ तु ‘कृतक्रियौ’ कृतविधाहौ ‘तथा’ ‘नित्यं’ सर्वदा ‘यत्तेयातां’ यत्न कुर्यातां ‘यथा’ धर्मार्थकामविषये ‘विद्युक्ता’ विच्छिन्ना सन्तौ ‘तौ’ ‘इतरेतरं’ परस्पर ‘न अभिचरेतां’ न व्यभिचरेताम् ॥ ५ ॥

स्वामी और भाव्या सर्वदा ऐसा यत्न करें कि जिससे परस्पर विद्युक्त होकर किसीके प्रति कोई व्यभिचार न करें ॥ ५ ॥

पति और पत्नी दोनोंही व्यभिचार से अपने को यत्न पूर्वक रक्षा करें । परमेश्वर ने किस शुभ अभिप्राय से परस्पर को कैसे गुणतर सम्बन्ध में संजलित किया है, उसे सर्वदा अन्तर में जागृत् रक्खे । स्त्री पुरुष का विशुद्ध प्रेम ईश्वर का प्रिय और सारे जगत् का प्रिय है, और दम्पति का कल्याणकर, वधवा का कल्याणकर और सारे संसार का कल्याणकर है; परस्पर वत्सवान् होकर ही बढ़ावे, नन मन में उसने विरुद्ध जाग्रत न करें । दोनों के हृदय एक हो, दोनों के लक्ष्य एक हो, दोनों के कुल दुःख एक हो, और दोनों अपने को सर्वाधिकार परमेश्वर के संजलित ठान-वासी जानकर सर्वान्त-

सखी के न्याय उनकी हितवर्त्तसाधिका हों और खच्छा रें, और सर्वदा प्रहृष्ट रहकर गृहकार्य में सुदक्ष हों ॥ ८ ॥

स्त्री धर्माध्यभाग विषय से स्वामी को अपना नेता करके दायी के न्याय उनका अनुगत होकर चलेगी, इससे स्त्री का कोनठ स्वभाव दिपत्ति से रक्षा पायगा. इसलिये वह स्वामी को आश्रयन और अपने को आश्रितलता समझेगी; किन्तु स्वामी के धनप्रसाद में अभ्य होकर न रहेगी' क्योंकि ईश्वर ने उसको भी यथेष्ट विवेचना शक्ति दी है । अतएव हित-कारिणी सखी के न्याय स्वामी को अहित विषय से निवृत्त करेगी और सत्कर्म साधन में सुमन्त्रणा देगी, और उनके शरीर और मन को सुस्थ रखने में यत्नवती रहेगी । अपना शरीर, परिच्छेद और अन्त करण में निर्मला होगी । प्रफुल्ल हृदय से गृहवर्त्त के अनुष्ठान में व्यापृत रहेगी और उसमें सुनिपुण होने की चेष्टा करेगी ॥ २ ॥

१७

न केनचित् विवदेद् अप्रलापविलापिनी ।

न चातिव्ययगीलाखात् न धर्म्मार्य विरोधिनी ॥ ९ ॥

'न' च 'केनचित्' सह 'विवदेत्' विवादं बुध्यता 'अप्रलाप-
विलापिनी' न अनर्थक्यनशीला । 'न च' अतिव्ययगीला
खात् 'न धर्म्मार्य विरोधिनी' नवेत् ॥ ९ ॥

किसी के भी साथ वह विवाद न करे, अनर्थ
न सुसाधन न करे, अपरिमिति व्यय न करे और
धर्म और धर्म विषय से विरोधिनी न हो ॥ ९ ॥

जिस परिवार में द्वेष ईर्ष्या और विवाद विनिवाद प्रविष्ट

ता पुनश्च के शरणापन्न होकर रहें । जिस परिवार में ऐसे दम्पती रहने हैं, वहां सुख, शान्ति और कल्याण प्रचुररूप वर्धित होता है ॥ ६ ॥

१५

सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ।
मनोवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ ७ ॥

‘सा भार्य्या’ ‘या’ पतिप्राणा’ पतिरेव प्राणोयस्या इति ‘सा भार्य्या’ ‘या’ ‘प्रजावती’ सापत्या । सा भार्य्या या ‘मनो-वाक् कर्मभिः’ ‘शुद्धा’ पवित्रा’ सती पतिदेशानुवर्तिनी पत्यु-राज्ञानुसारिणी ॥ ७ ॥

वही भार्य्या जो पतिप्राणा, वही भार्य्या जो सन्तानवती, वही भार्य्या है जिसका मनवाक्य और कर्म शुद्ध, और जो पति की आज्ञानुसारिणी है ॥ ७ ॥

स्त्री स्वामी को प्राण तुल्य देखे, वंश की प्रतिष्ठा के लिये सन्तान की कामना करे; चिन्ता से पवित्र रहे, वाक्य से भद्र हो, विशुद्ध कर्म का अनुष्ठान करे, स्वामी जो कुछ कहे, उसे प्रीति और प्रफुल्लता के साथ प्रतिपालन करे ॥ ७ ॥

१६

ह्यायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु ।

सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्येषु दक्षया ॥ ८ ॥

‘ह्याया इव अनुगता’ ‘स्वच्छा’ विशुद्धा ‘सखी इव हितकर्मसु’ । सदा ‘प्रहृष्टया’ हर्षयुक्ताया ‘गृहकार्येषु’ ‘दक्षया’ कुशलया मित्रया ‘भाव्य’ भवितव्यम् ॥ ८ ॥

ह्याया की व्याय वह स्वामी की अनुगता और

जितेन्द्रिया स्त्री से जैसे मनुष्य सन्तुष्ट होते हैं, वैसाही सर्व-
दर्शी ईश्वर प्रसन्न रहते हैं । वह ऐहिक और पारत्रिक
मनुष्य लाभ करके कृतार्थ होती हैं और उनकी कीर्ति पृथि-
वी पर और स्वर्ग को साधु कर्म से उत्साह देती है ॥ १० ॥

१८

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्य्यस् एषधर्मः परः स्त्रियः ।

सद्बृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः ॥ ११ ॥

‘स्त्रीभिः’ साध्वीभिः ‘भर्तृवचः’ पतिवाक्यं ‘कार्य्यं’ ‘एषः’
‘स्त्रियाः’ ‘परः’ प्रकृतः ‘धर्मः’ । ‘सद्बृत्त चारिणी’ सदाचा-
रशीला ‘पत्नीं त्यक्त्वा’ ‘धर्मतः’ ‘पतति’ पतितोभवति ॥ ११ ॥

स्त्री खासी का वाद प्रतिपालन करें, यह उनका
परम धर्म है । खासी सदाचारशीला पत्नी को
परित्याग करने पर धर्म से पतित होता है ॥ ११ ॥

होता है, सुख और सलोप वहां से भागता है और वह परिवार भी ही ग्रीष्म हो पड़ता है । इसलिये गृहिणी इन विषय में सतर्क होंगी; जिससे सारे परिवार में शान्ति रहे उसका उपाय विधान करेंगी; सबके साथ न्यायानुगत व्यवहार करेगी और सारों का कल्याण चाहेंगी । असार कथा परित्याग करके नितभाषिणी होंगी; जिन सारी बातों में लज्जा और घृणा उत्पन्न होती है, अथवा जिससे दूसरे के प्रति अतिशय्य देना होता है, इस त्रिविध अश्लील वाक्य को परित्याग करेगी; सारवत् नधुर वाक्य से सब के साथ बोलेंगी । किसी विषय में अनावश्यक व्यय न करेंगी । और आवश्यक व्यय में सङ्कुचित न होंगी । जिससे धर्म वा सान्नारिक कार्य में व्याघात हो, ऐसे आचरण और ऐसे आमोद प्रमोद में आसक्त न होंगी ॥ ९ ॥

१८

पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया ।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम् ॥ १० ॥

‘पतिप्रियहिते युक्ता’ पत्युः प्रिये हिते च कार्यं नियुक्ता ‘स्वाचारा’ शोभनाचारा ‘संयतेन्द्रिया’ नियतेन्द्रिया च सती ‘इह’ जीवन्ती ‘कीर्त्ति’ यशः ‘अवाप्नोति’ प्राप्नोति ‘प्रेत्य’ परलोके ‘अनुपमं’ निरूपमं ‘सुखं’ ‘च’ ॥ १० ॥

जो भार्या पति की प्रिय और हित कार्य में नियुक्त रहती है और सदाचारा और जितेन्द्रिया होती है, वह इस लोक में कीर्त्ति और परलोक में अनुपम सुख प्राप्त होती है ॥ १० ॥

स्वामी की प्रियकारिणी और हितकारिणी सदाचारा और

विद्वत् और आज्ञावह लोगों से घर में रुखा हो कर भी खी चरजिता होती हैं, जो अपने को आप रक्षा करती हैं, वही सुरजिता होती हैं ॥ १३ ॥

अन्तःकरण में ही पाप का अङ्कुर उत्पन्न होता है । उससे धीरे-धीरे कार्य भी पापमय होपड़ता है । अन्तःकरण पवित्र रहने से कार्य पवित्र होता है । इसलिये स्त्रियों को धर्मोपदेश प्रदान करके धर्म में उनका अनुराग बढ़ा देना चाहिये; उससे उनका मन धर्मरूप दुर्ग में अदखान पाता है और वह अपनी रक्षा करने में समर्थ होती है । जो आप अपनी रक्षा कर सकती है, वही रक्षा पाती है ॥ १३ ॥

२२

आतुर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुह्यपद्वयुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ १४ ॥

‘ज्येष्ठस्य’ ‘आतुः’ ‘या भार्या’ ‘सा’ ‘अनुजस्य’ आतुः ‘गुह्य-पद्वती’ भवति । ‘यवीयसः’ कनिष्ठस्य आतुः ‘तु या भार्या’ ‘सा’ ‘ज्येष्ठस्य’ ‘स्तुषा’ दधूरिव तुनिभिः स्मृता ॥ १४ ॥

‘मृज्जेभ्यः अपि’ स्वल्पेभ्योऽपि ‘ग्रमङ्गेभ्यः’ दुःसङ्गेभ्यः ‘विशेषतः’ ‘विशेषेण’ ‘स्त्रियः’ ‘रक्ष्याः’ रक्षणीयाः किं पुनर्नहद्भ्यः । ‘हि’ यस्मात् ‘अरक्षिताः । सत्यः’ ‘द्वयोः’ ‘कुलयोः’ पितृ-भक्तृकुलयोः ‘शोकं’ संतापम् ‘आवहेयुः’ दापयेयुः ॥ १२ ॥

स्त्रियों को अत्यल्प दुःसङ्ग से भी विशिष्टरूप रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि स्त्री सुरक्षिता न होने पर पितृ और भक्तृ दोनों कुलों को शोक का कारण होती हैं ॥ १२ ॥

जिन स्थान में अभद्र दर्शन और अभद्र प्रवण से जन अभद्र होसक्ता है, जिन सारे आसौदप्रसौद से धर्मभाव खलित होजाता है, जहां पापप्रलोभन जन को विवर्तित करते हैं, वहां रक्षना कर्तव्य नहीं । जिन्हें अपवित्रता अच्छी लगती है और जो अपवित्रता में मग्न हो रहे हैं, उनका समर्थ विप्र-वत् परित्याज्य है; पातिव्रत्य धर्म में जिनका अनुगम नहीं उनका स्वभाव अत्यन्त भयानक होता है, इन सारे दुःस्थान और दुःसङ्ग से वरनपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये । पाप संसर्ग से पाप में आसक्ति होती है ॥ १२ ॥

२१

अरक्षिता एहे रुद्धाः पुनर्पराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेद्युक्ताः सुरक्षिताः ॥ १३ ॥

या दुःशीनतया जालानं रक्षन्ति ताः ‘आप्तकारिभिः’ आप्ताः विश्वम्नाः कारिणः आज्ञाकारिणः आप्ताश्च ते कारि-पश्येति आप्तकारिणरैः ‘पुनर्परा’ ‘एहे रुद्धाः’ अपि ‘अरक्षिताः’ भवन्ति । ‘याः तु’ धर्मजतया ‘आत्मानम् आत्मना’ ‘रक्षेयुः’ रक्षन्ति ‘ताः’ एव ‘सुरक्षिताः’ भवन्ति । अतः स्त्रीभ्यो धर्ममुपदि-शेदित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

णीया' च 'अतियत्नतः' । 'विदुषे' पण्डिताय 'वराय' 'धन-
रत्नसमन्विता' सा 'देया' ॥ २ ॥

कन्या को भी ऐसाही प्रतिपालन करना और
बहुत यत्न से शिक्षा देनी चाहिये, और धन रत्न स-
हित सुपण्डित पात्र को सन्पूदान करना चाहिये ॥२॥

कन्याको भी पुत्रके न्याय प्रतिपालन करना और ज्ञानधर्म
की शिक्षा देनी चाहिये । कन्या पतिकुलमे जाकर जो साग
गुप्ततर भार ग्रहण करेगी, वह जनक के उपदेश सुनकर और
जननी का दृष्टान्त देखकर ही अधिकतर सीखेगी । इसलिये
जनक जननी यत्नपूर्वक कन्याओको यही शिक्षा देगे । जिस
सारी विद्या के सीखने से ईश्वरज्ञान और ईश्वरभक्ति उज्-
यल होती है और सहानुभावता जन्मती है, उस विषय मे
पुत्र और कन्या को निर्विशेषरूप लुशिक्षा देनी चाहिये ।
फिर उपयुक्त वयसमे उपयुक्त पात्रको कन्यादान करना
उचित है ॥ २ ॥

२५

यादृग्गुणेन भर्ता स्त्री सयुज्येत यथाविधि ।

तृतीयोऽध्यायः ।

२३

गृहस्थः पालयेत् दारान् विद्यामभ्यासयेत् सुतान् ।
गोपयेत् स्वजनान् बन्धून्नेषधर्म्मः सनातनः ॥ १ ॥

‘गृहस्थः पालयेत् दारान् विद्यां अभ्यासयेत् सुतान्’ ।
‘गोपयेत्’ रक्षेत् ‘स्वजनान् बन्धून्’ ‘एषः धर्म्मः सनातनः’ ॥ १ ॥

गृहस्थ को अपनी पत्नी का प्रतिपालन करना चाहिये, पुत्रों को विद्याभ्यास कराना, और स्वजन और बन्धुओं की रक्षा करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है ॥ १ ॥

पत्नीका प्रतिपालन, सन्तान को शिक्षादान और स्वजन और दान्यवोंकी सहायता करनी गृहस्थका नित्य कर्म जानना । सन्तानको केवल अन्न दत्त देकर पितामाता का नारा कर्तव्य पूरा नहीं होजाता है । पितामाता को उन्हीं ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिससे वह साधूभाव और उद्वेग से ईश्वरके प्रति और मनुष्यों के प्रति सद्व्यवहार करके इसलोकमें जीवनयात्रा निर्वाह करने और परलोकमें उन्नति पाने में समर्थ हों, गृहस्थ साध्यानुसार स्वजन और दान्युगम की सहायता करे, दूसरों के हितसाधन में कभी मर्यादामुक्त न हों ॥ १ ॥

२४

कव्याप्येवं पालनीया शिष्यगीयातिवततः ।

देवा वराय विदुषे धनस्तमगन्विता ॥ २ ॥

‘कव्या अपि’ ‘एवं’ ‘ईदृगेन प्रमाणेन’ ‘पालनीया’ ‘शित-

त' । 'हि' यस्मात् 'नरः' 'लोभेन' 'शुल्कं' 'गृह्णन्' अपत्य-
धिक्रयी' सन्तानविक्रेता 'स्यात्' ॥ ५ ॥

ज्ञानवान् पिता कन्यादान निमित्त किञ्चिन्मात्र
भी पणग्रहण न करेंगे; लोभासक्त हो कर पण ग्रहण
करना सन्तान वेचना है ॥ ५ ॥

कन्याको प्रतिपालन, शिक्षादान और सत्पात्रको समर्पण
करना पितामाताका अग्र्य कर्तव्य कर्म है, इसे सुन्दररूप
निर्वाह करलेनेपर ही वह अपनेको कृतार्थ समझेंगे । कन्या
दान करके उसका पण ग्रहण न करेंगे ; पण ग्रहण करलेने
से दान करना नहीं होता, बेचना होता है । जो पितामाता
लोभासक्त होकर कन्या बेचते हैं, वह नराधम गिने जाते हैं;
क्योंकि कतुष्य बेचना धर्म विरुद्ध व्यवहार है ॥ ५ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

२८

न तेन वृजोभवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्सधीयानस्तं देवा स्यविरं विदुः ॥ १ ॥

स्वामीके गुणसे पत्नी भी मुणवती होती है, स्वामीके दोष से स्त्री के भी दोष जन्मते हैं, इसलिये कन्याके लिये गुणवान् पात्र ढूढना चाहिये । जो ज्ञानवान् ईश्वरपरायण, आचार व्यवहार में साधु और भद्र है, जिनका कुल और शील कन्या की अपेक्षा हीनतर नहीं और जिनके प्रति कन्याका विराग और विद्वेष न रहेगा, ऐसे सत्पात्र को कन्यादान करना चाहिये ॥ ३ ॥

२६

अज्ञातपतिमर्यादासञ्जातपतिसेवनां ।

नोद्वाहयेत् पिता वालासञ्जातधर्मशासनां ॥ ४ ॥

‘अज्ञातपतिमर्यादां’ अज्ञाता पतिमर्यादा यथा तां तथा ‘अज्ञातपतिसेवनां’ । तथा ‘अज्ञातधर्मशासनां’ ‘वालां’ ‘पिता’ ‘न उद्वाहयेत्’ न विवाहयेत् ॥ ४ ॥

कन्या जितने दिन पति मर्यादा और पति सेवा न जाने और धर्मशामन से अज्ञात रहे, तब तक पिता माता उसका विवाह न दे ॥ ४ ॥

दाम्पत्यव्रत कैसा गुनतर, स्वामीके साथ सन्धस्थ कैसा अनुगृहीय और धर्म कैसे यत्नका धन है, यह सारे विषय कन्या जिन वयस में हृदयङ्गम करने में समर्थ न हो ऐसी वयस में कन्या का विवाह न देना चाहिये ॥ ४ ॥

२७

न कन्यायाः पिता विद्वान् गृह्णीयात् शुक्लमण्डपि ।
गृह्णन् शुक्लं हि गोभेन स्याद्भगोऽपत्यविव्रायी ॥ ५ ॥

कन्यायाः पिता ‘विद्वान्’ गुणाग्र-गुणदोषज्ञः कन्यादान निमित्तम् अपि अपि अन्वपि शुक्लं नृप ‘न’ ‘गृह्णीया-

रहने से कोई मुनि नहीं होता, अरण्यवास
ई मुनि नहीं होता है; किन्तु जो अपना
नते हैं वही श्रेष्ठ मुनि कहलाते हैं ॥ २ ॥

हना या वाक्य त्याग करना मुनिका लक्षण नहीं ।
र अपने विषय में आलोचना करनी चाहिये ।
स शरीरके साथ मेरा क्या सम्बन्ध, इस जगत् के
क्या सम्बन्ध, कहाँसे आया, कौन मुझे लाया, कि-
र रहता हूँ अन्तमें कहाँ जाऊँगा; कभी सुख, कभी
सम्पद्, कभी विपद्, कभी हर्ष, कभी विधाद
स्थित होता है, इन सब का उद्देश्य क्या; यह
इन्द्रिय, यह प्रवृत्ति, यह वासना किसलिये
है, चारों ओर सुखकी सामग्री सजी हुई है, द्रव्यों
के लिये तृप्तिकर नहीं होती; सारी कामना
जो अमृतत्वकी कामना उठती है, कहाँ वह परि-
प्रकृत मुनि अपनेमें प्रवेश करके इन सारे विषय
रते रहते हैं और ईश्वरप्रसाद से जो आलोक लाभ
उससे अपना गन्तव्य पथ देखकर आप्यादित
२ ॥

यत्नपूर्वक विद्या सीखनी चाहिये, इसमें अवहेला करना कभी उचित नहीं । विद्या से ज्ञान की आख निर्मल होती है । जो भ्रम ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल लाभ में विप्लकारी, जो भ्रम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य रूपमें प्रकाश करता है, जो भ्रम कार्य को अकार्य और अकार्य को कार्य बतादेता है, ज्ञान भिन्न इससे मुक्तिलाभ करने का और कोई उपाय नहीं । इसलिये विद्या से ज्ञानको उज्ज्वल करना चाहिये । भौतिक विद्या का आभ्यास करना चाहिये, क्योंकि भौतिक जगत् में भूताधिपति परमेश्वर की ज्ञान शक्ति, मङ्गलभाव और आश्चर्य महिमा दीप्यमान देखकर उन के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी और सबके कल्याणकर कार्य के अनुष्ठान में सामर्थ्य जन्मैगी । आत्मविद्या सीखनी चाहिये; आत्मा उनी सत्य सुन्दर मङ्गल पुरुष का सादृश्य धारण कर रहा है । आत्मस्वरूप अवगत होजाने से उस अदृश्य अनिर्वचनीय और अचिन्त्य अनन्त स्वरूपका अभ्यास प्राप्त होगा और अपने जीवन के उद्देश्य साधनका प्रचुर उपाय अवगत होसकेगा । इसी प्रकार दोनों विद्या द्वारा सर्वविद्या प्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या लाभ करके ब्रह्मवान् होना चाहिये और उनके प्रिय कार्य का अनुष्ठान करके ऐहिक और पारत्रिक मङ्गल लाभ कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥ १ ॥

२६

सौनात् सगुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः ।

स्वल्पक्षणात्तु यो वेद समुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ २ ॥

‘सौनात्’ वाक्याभावात् ‘न सः गुनिः भवति’ ‘न’ ‘अरण्य वसनात्’ वनवासनात् ‘मुनिः’ । ‘स्वल्पक्षणं तु’ आत्मस्वरूपं तु ‘यः’ ‘वेद’ जानाति ‘सः’ ‘श्रेष्ठः’ ‘मुनिः’ मननशीलः ‘उच्यते’ कथ्यते ॥ २ ॥

गणोका परानर्शं यत्नपूर्वक गहन करना चाहिये, किन्तु आप हितार्थ की विवेचना करने में क्षान्त न रहना चाहिये । कृतज्ञ चित्तने दूसरेका साहाय्य ग्रहण करना चाहिये; किन्तु आप निन्देष्ट होना न चाहिये । साध्य रहते दूसरेका गल-ग्रह न होना चाहिये और भिक्षावृत्ति अवलम्बन करना न चाहिये ॥ ४ ॥

३२

नोच्छिन्ध्यादात्मनोमूलं परेषां चातिवृणया ।

उच्छिन्दन् आत्मनोमूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ५ ॥

‘आत्मनः मूल’ धनादिक यत् किञ्चित् तत् ‘नोच्छिन्ध्यात्’ न हत्वा दयेत् ‘परेषां च’ धनादिक ‘अतिवृणया’ नोच्छिन्ध्यात् । ‘हि’ यस्मात् ‘आत्मनः’ परेषाञ्च ‘मूल’ ‘उच्छिन्दन्’ ‘आत्मानं’ ‘तान् च’ ननुष्यान् ‘पीडयेत्’ पीडयति ॥ ५ ॥

पूर्वधन सम्पत्ति नहीं वृत्तिलिये अपने को अवज्ञा न करना चाहिये । मरण तक धन सम्पत्ति दी देना करनी चाहिये, उसे दुर्लभ न समझनी चाहिये ॥ ३ ॥

त्रिभुवनपालक परमेश्वरने ननुष्यको आश्चर्य शक्ति प्रदान करके जीविका संस्थापन करने का यथेष्ट उपाय कर दिया है । अतएव पूर्वतन धनसम्पत्ति न होनेपर अपने को दुर्भाग्य न समझना चाहिये और न उसे दुर्लभ जानकर निरुत्थान होना उचित है । दारिद्र्यदुःख में पड़कर भी अपनेको अवज्ञा न करना चाहिये । न्यायपथमें रहकर परिश्रमकरना चाहिये और चिरजीवन अपने को धनोपार्जनका अधिकारी समझना चाहिये । पृथिवी में दारिद्र्यदुःख दूरकरना आनन्दस्वरूप परमेश्वरका प्रिय कार्य जानना चाहिये ॥ ३ ॥

३१

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात् समाक्षिप्तं लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ४ ॥

‘परवशं’ ‘सर्वं’ ‘दुःखं’ दुःखहेतुः ‘सर्वं’ आत्मवशं ‘सुखं’ सुखकारणं । ‘एतत्’ ‘समाक्षिप्तं’ संक्षेपेण ‘सुखदुःखयोः’ ‘लक्षणं’ ‘विद्यात्’ जानीयात् ॥ ४ ॥

जो कुछ पराधीन वही दुःख का कारण, आत्मवश सभी ही सुख का कारण है, नये सुख दुःख का यही लक्षण जानना ॥ ४ ॥

ईश्वरने कन्या करके ननुष्यको जो सारीशक्ति दी है, उसे अवलम्बन कर सार्वभौम भाव से अवग्यान करना चाहिये । आत्मनिष्ठा और आत्मनिर्भर का अभ्यास करना चाहिये । महा तन होकर अपना धर्म आपसी करना चाहिये । वस्तु

जो बुद्धिमान, सच्चरित्र, सुशील, प्रसन्नात्मा और ब्रह्मज्ञानी हैं, वह इस लोकमें ससादर लाभ करके परलोकमें सद्गति प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

सद्गन्धर्व विवेचना के निमित्त बुद्धिको परिनार्जित करना चाहिये और सुमार्जित शुभ बुद्धिके आदेशानुसार कर्म करके सच्चरित्र और सुशील होना चाहिये; सच्चरित्र और पवित्र होकर मनको प्रसन्न रखना चाहिये और ब्रह्मज्ञान लाभकरके ज्ञानपरायण होना चाहिये । इसलोकमें सम्मान और परलोक में सद्गति इसीका पुरस्कार है ॥ ७ ॥

३५

यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक् प्रणिहिते सदा ।
तपस्यागच्छ सत्यञ्च सर्वं परमवाप्नुयात् ॥ ८ ॥

‘यस्य’ जनस्य ‘वाङ्मनसी’ वाक् च मनश्च ‘सदा’ ‘सम्यक् प्रणिहिते’ प्रकटार्थधानदुक्ते स्यातां भवेतां ‘तपः’ ‘त्यागः च’ दानञ्च ‘सत्यञ्च’ ‘मद्वै’ सएव ‘परं’ पदं ‘अवाप्नुयात्’ प्राप्नोति ॥ ८ ॥

जिनका वाक्प और मन सर्वदा सम्यक् रूप से रहता है और जो तपस्या, दान और सत्य-वाक्यन का अनुष्ठान करते रहते हैं, वह परम पद प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

वाक्प और मन के परस्पर संबन्ध न होने से निध्या कथा और प्रत्याप वाक्प इन दो जहत् दोषों से पड़ना पड़ता है । मन को कुछ जानता है वाक्प उससे नाथ सेतु न रखकर और वा और बोले वह झूठ हुआ और वाक्प जो कुछ जानता है, उसने अनुभाषी मन को बिना नहीं, वह असम्यक्

कोहि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥ ६ ॥

‘युवा एव धर्मशीलः स्यात्’ यतः ‘जीवितं’ जीवनं ‘सलु’ निश्चितं ‘अनित्य’ । ‘कः हि जानाति’ यत् ‘अद्य’ ‘कस्य’ ‘मृत्युकालः भविष्यति’ ॥ ६ ॥

यौवन काल में ही धर्मशील होना चाहिये, जीवन कभी नित्य नहीं, कौन जानता है आज किसका मृत्युकाल उपस्थित होगा ॥ ६ ॥

यौवनकाल सुखभोगके लिये और जुड़ापा धर्मानुष्ठान के लिये है, यह अविवेकियों की बात है । अधर्म वृद्ध को भी कलङ्कित करता है और सुधाको भी कलङ्कित करता है । यौवन कालमें जो कुछ अभ्यास किया जाता है, प्रायः चिरजीवन उसका शुभाशुभ फल भोगकरना पड़ता है । यौवनकालमें ही पापप्रलोभन तीव्रवेगसे मनुष्योंपर आक्रमण करते हैं । यह भूलना न चाहिये कि मृत्यु युवाको भी पृथिवी से विदाय करदेती है । इसलिये यौवनकाल भरही ईश्वरके शरणपन्न होकर रहना चाहिये, सदावरण का अभ्यास करना चाहिये, पाप से निवृत्त रहनेमें यत्नशील होना चाहिये, कुसंनर्ग परिन्याग करके साधुसंग की सेवा करनी और कठोरता के साथ रातदिन अपनी परीक्षा करते रहना चाहिये ॥ ६ ॥

३४

सुवृत्तः शीलमरपन्नः प्रसन्नात्मात्मविबुधः ।

प्राप्येह लोके सम्मानं सुगतिं प्रेत्य गच्छति ॥ ७ ॥

‘सुवृत्तः’ शोभनचरित्र. ‘शीलमरपन्नः’ सहगुणरूपत्तियुक्तः ‘प्रसन्नात्मा’ प्रसन्नचित्तः ‘आत्मवित्’ ब्रह्मवित् ‘बुधः’ पण्डितः । ‘इह लोके’ ‘सम्मान’ पृजां ‘प्राप्य’ ‘प्रेत्य’ व्यावृत्त्यास्मात् लोकात् ‘सुगति’ साधुगति ‘गच्छति’ प्राप्नोति ॥ ७ ॥

के अधीन होता है, वह श्री, प्राण, धन, दारा से
शीघ्र ही परिच्युत होता है ॥ १० ॥

ईश्वर की आराधना और सांसारिक कार्य परित्याग करके
इन्द्रियों को वृत्तिर आनन्द प्रमोद से आलक्त न होना चा-
हिये । विषय सुख मनुष्य के लिये नृष्ट हुआ है, मनुष्य विषय
सुख के लिये नृष्ट नहीं हुआ । मनुष्य जीवनका उद्देश्य अति
महान् । उसके प्रति अदहेला करके जो व्यक्ति मृदतावगतः
इन्द्रियों का दास और विषय सुख में आलक्त होरहता है,
मङ्गलग्रस्त ईश्वर उसे चेतना देने के लिये उपयुक्त दण्ड दान
करते हैं, वह श्री, प्राण, धन, दारा से शीघ्र परिच्युत होता
है ॥ १० ॥

३८

दग्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।

स एव नियतोवग्धुः स एव नियतोरिषुः ॥ ११ ॥

प्रत्याप हुआ । इसलिये वाक्य और मन को संयत करके ईश्वर की ध्यानधारणातप तपस्या, सत्यान्न को दान और सत्य व्यवहार करना चाहिये ॥ ८ ॥

३६

धर्म्मनित्यः प्रशान्तात्मा कार्ययोगवहः सदा ।

नाधर्म्मं कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

‘धर्म्मनित्यः’ धर्म्मं नितरां रतः ‘प्रशान्तात्मा’ समाहितचित्तः ‘कार्ययोगवहः’ कार्योपायतत्परः ‘सदा’ । ‘न अधर्म्मं कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

जो प्रशान्तात्मा धर्म्मकानित्य आश्रय करके कार्योपायसे सदा तत्पर रहते हैं, वह अधर्म्मकी आलोचना नहीं करते और पापसेभी प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ९ ॥

शान्तचित्त और धर्म्म का अनुगत होकर धर्म्म अनुष्ठान और उनके उपाय चिन्तन में व्यापृत रहना चाहिये । अलस और निष्कर्मा होकर रहने से मन पापकी आलोचना में प्रवृत्त होगा और उससे धर्म्म भी पापवश हो पड़ेगा । आलस्य सारे दोषों का आकर है ॥ ९ ॥

३७

धन्वाधो यः परित्वज्य प्रादिन्द्रियवशानुगः ।

प्राप्राणधनदारिद्र्यः क्षिप्रं सपरिहोयते ॥ १० ॥

‘ध.’ धर्म्मश्च अर्धश्च ‘धन्वाधो’ तो ‘परित्वज्य’ ‘इन्द्रियवशानुग’ इन्द्रियाणां वशानुगात् ‘प्रात्’ ‘स.’ ‘क्षिप्रं’ क्षीणं प्राप्राणधनदारिद्र्यं ‘परिहोयते’ नर्त्तनामयति ॥ १० ॥

‘धन्वाधो’ धर्म्म और धन नष्ट करनेवाला प्राप्राणधन इन्द्रियों

आत्मा ज्ञान और धर्म में उन्नत होता है, किस प्रकार ईश्वर प्रेम और पवित्रता बढ़ती है, और किस प्रकार ईश्वर के साथ मिलित होकर आत्मा मुक्तिलाभ करने में समर्थ होता है, उसका खद उगाय हूँढ़ना चाहिये; आत्मा के अनन्त जीवन की अपरिमेय दीर्घता स्मरण करके उसका सम्बल आहरण करना चाहिये । क्षुद्रता और मलिनता में आसक्ति परित्याग करना चाहिये । जो अनन्तकाल के लिये आत्मा का हितकर होगा, वही ग्रहण करना चाहिये । पापाचरण करने से अपना अनिष्ट करना होता है । इसलिये आप अपना अनिष्ट करके आत्मा को विनाश न करना चाहिये; ऐसा उत्कृष्ट मानव जीवन पापाघार द्वारा मलिन कर रखना न चाहिये ॥ १२ ॥

द्वारा आत्मा अपनी सारी प्रवृत्तियों को यशीभूत करके कल्याणनय पथ में अग्रसर होसक्ता है । मनुष्य इस प्रकार अपने को दमन न कर सकने पर आपही अपना जैसा अनिष्ट करता है, वैसा दूसरा नहीं करसक्ता और आपही अपना प्रभु होकर जैसा अपना हित साधन करसक्ता है, वैसा दूसरा कभी भी नहीं करसक्ता है । इसलिये अपने को शासन में रख अपना मङ्गल करके अपने साथ बन्धुता करनी चाहिये आपही अपना शत्रु न होना चाहिये । कर्तव्य से आप अपना प्रभु होकर रहना चाहिये , मङ्गल के पथ में बल पूर्वक अपने को चलाना चाहिये । यदि कोई आन्तरिक रिपु प्रबल होकर उनमें विघ्न दे, तो बल पूर्वक उसकी बाधा को अतिक्रम करना चाहिये । कभी भी आत्मशासन में आलस्य और औदास्य करके अपने को स्वेच्छाचारी होने न देना चाहिये । मर्यान्तःकरण से ईश्वर का अनुगत होकर चलना ही अपने साथ बन्धुता करना समझना चाहिये ॥ ११ ॥

३६

प्राप्य चाप्युत्तम जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवं ।

न वेत्त्यात्महितं यस्तु सभवेदात्मघातकः ॥ १२ ॥

‘यः तु’ ‘उत्तमं’ मानवं ‘जन्म’ ‘प्राप्य’ ‘च अपि’ ‘इन्द्रियसौष्ठवं’ ‘इन्द्रियावैक्य’ ‘लब्ध्वा च’ । ‘आत्महितं’ ‘न वेत्ति’ न जानाति ‘सः’ ‘आत्मघातकः’ आत्मघाती ‘भवेत्’ भवति ॥ १२ ॥

उत्तम मानवजन्म प्राप्त होकर और इन्द्रियसौष्ठव लाभ करके जो व्यक्ति अपना हित नहीं जानता, वह आत्मघाती होता है ॥ १२ ॥

सर्वदा आत्मा की हितचिन्ता करनी चाहिये । किस प्रकार

जा करते रहना चाहिये, जैसे कर्मचारी भृतिलाभ के समय की प्रतीक्षा करता है ॥ १४ ॥

अपना अनित्य जीवन भूलकर पार्थिव विषय में मुग्ध हो न रहना चाहिये और परलोक के प्रति दृष्टिपात करके ऐहिक जीवन में उपेक्षा और भवहेला करनी न चाहिये । ईश्वर हमारे समस्त जीवनके प्रभु; वह जितने दिन पृथिवी में रखे, सन्तुष्टचित्त ने उनकी आज्ञा वहन करो; वह जब लोकान्तर लेजाने के लिये मृत्यु प्रेरण करेंगे; शोकशून्य होकर उनकी आज्ञामें सन्तुष्ट हो । अपनी आज्ञा भूलोकमें ही बह न करना; द्युलोकमें ही बह न करना; उसी परम लोक परमेश्वरमें ही उसे स्थापित कर रखना ॥ १४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

४२

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १ ॥

‘सुखार्थी’ सुखप्रार्थकः ‘परं’ ‘सन्तोषं’ ‘आस्थाय’ अवलम्ब्या ‘संयत’ भवेत् । ‘हि’ यस्मात् ‘सुखं’ ‘सन्तोषमूलं’ सन्तोष-
हेतुकं विपर्ययः असन्तोषः दुःखमूलं दुःखकारणं ॥ १ ॥

सुखार्थी सन्तोष अवलम्बन करके संयत रहेगा; क्योंकि सन्तोष ही सुखका मूल है और तद्विपरीत असन्तोष ही दुःखका मूल । ॥ १ ॥

अवहेला न करनी चाहिये । केवल क्रीडा कौतुक मेही बाल्य और यौवन अतिबाहित करना न चाहिये, धर्मशिक्षा, ज्ञानशिक्षा और परिश्रम अभ्यास आदिक बाल्य और यौवन काल के सारे कार्यों का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये, नहीं तो वृद्धकाल केवल दुःख और विरक्ति भोगका आधार होपड़ेगा । और जीवनभर ईश्वरपरायण होकर उनसे प्रीति बढ़ाना और उनके प्रियकार्यों का अनुष्ठान करना चाहिये । जिससे परलोक में उन्नति लाभ होसके । यदि क्षणस्थायी सुखके लियेही व्यस्त होकर प्रथम ब्रह्म अतिबाहित करो, विचार करलो, जब वृद्धकाल उपस्थित होगा, जब शरीर बलहीन होपड़ेगा, जब इन्द्रिय जीर्ण होजायगी, तब शान्ति और आराम का कौन भरोसा रहेगा । आलोचना कर के देखो, यदि पृथिवीका सुखही सर्वस्व जानकर निर्विचारचित्तसे जीवनभर उमीकी रोया में आसक्त होरहो, यदि ज्ञान धर्म पवित्रता सङ्ग न करसको, तो जब पृथिवी परित्याग करके ऐसे स्थान में जायगे, जहां पृथिवीकी कोई वस्तु साथ न लेजासकेगे, तब क्या यत्नणा उपस्थित होगी; क्योंकि वहा जोहुट आवश्यक है वह तुम्हारे निकट कुछभी नहीं ॥ १३ ॥

४१

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितं ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भूतकोयथा ॥ १४ ॥

‘मरणं’ ‘न अभिनन्देत’ न कामदेत् ‘जीवितं’ च ‘न अभिनन्देत’ । किन्तु ‘काल एव’ ‘प्रतीक्षेत’ अर्थात् ‘यथा’ ‘भूतकोयथा’ ‘निर्देशं’ निर्दिश्यते अर्थात् निर्देशोभूतिः तत् परिशोधनकाल तया ॥ १४ ॥

मरणकी भी इच्छा न करनी चाहिये और जीवन की भी इच्छा न करनी चाहिये, कालकी ही प्रती-

सर्वत्रही नाना है । इसलिये वह सुखरत्न का स्पर्शननि-
स्वरूप सन्तोष अवलम्बन न करसकने से सर्वदा ही असुखित
रहते हैं । अतएव विषयतृष्णा जय करके सन्तोष का
अभ्यास करना चाहिये ॥ २ ॥

४४

सुखदुःखं हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते । सुखमा-
पतित सेवेत् दुःखमापतितं वहेत् ॥ ३ ॥

‘हि’ यस्मात् ‘पुरुषः’ ‘सुखदुःखं’ सुखञ्च दुःखञ्च तत्
‘पर्यायेण’ क्रमेण ‘उपसेवते’ । तस्मात् ‘आपतित’ आगतं
‘सुख’ ‘सेवेत्’ सेवेत् ‘दुःख आपतितं वहेत्’ ॥ ३

सन्तुष्य पर्यायक्रास से सुख दुःख भोग करते हैं ।
सुख उपस्थित होने पर उसे भोग करना चाहिये
एव दुःख उपस्थित होने पर उसे वहन करना चा-
हिये ॥ ३ ॥

दुराकाङ्क्ष कहते हैं । दुराकाङ्क्षा के बशीभूत होकर अनर्थक अनन्तुष्ट होना न चाहिये, इससे जिसकी आकाङ्क्षा करोगे, उसीके निमित्त अकारण कष्ट भोग होगा, और उपस्थित सुखका भी आस्वादन न पाओगे । इसलिये सुखदाता ईश्वर तुम्हारी साध्य और चेष्टानुयायी जो सुख प्रदान करे, कृतज्ञ-चित्त से उसे ग्रहण कर सन्तुष्ट हो । धन मान पदमर्यादा प्रकृति किसी विषय के निमित्त दुराकाङ्क्षा न करो ॥ १ ॥

४३

नसन्तोषपपरासूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ।

अन्तोनाम्ति पिपामायाः सन्तोषः परमं सुखं ॥ २ ॥

‘सूढाः’ सूखाः ‘असन्तोषपराः’ ‘पण्डिताः’ ‘सन्तोषं यान्ति’ सन्तुष्टानवन्ति । यतः ‘पिपामायाः’ विषयतृष्णायाः ‘अन्तः न अस्ति’ अपि तु ‘सन्तोषः परमं सुखं’ ॥ २ ॥

सूख ही असन्तोषपरायण होते हैं, और पण्डित सन्तोष अवलम्बन करते हैं । विषय तृष्णा का अन्त नहीं, सन्तोष ही परम सुख है ॥ २ ॥

जितनाही विषय भोग करोगे, विषयचिन्ता उतनीही दहेगी । एक विषय हस्तगत करो, फिर दूसरे विषय में मन प्रभावित होगा, उसे लाभ करने पर भी फिर और विषय के लि-ये लाढायित होये । पण्डित लोग विषयतृष्णा की यही प्रकृति देखकर सन्तोष अवलम्बनपूर्वक सुखी होते हैं और प्रकृत तृप्ति का स्थान मंदार में अतीत जानकर संसारकी आर्माँची परित्याग करते हैं । स्थूलदर्शी यह न जानकर बाह्य आलुष्य ही सुख का कारण स्थिर करते हैं और जहाँ जितना अधिक बाह्य विषय देखते हैं, वहाँ उतना ही अधिक सुख समझते रहते हैं किन्तु यह यह नहीं जानते कि बाह्य विषय स्थूलपरिग्रहों पर भी सुख और दुःख भोग का परिमाण

‘सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वा अप्रियं’ । ‘प्राप्तं प्राप्तं’ तत् सर्वं ‘अपराजिता’ अपराभूतेन ‘हृदयेन’ मनसा ‘उपासीत’ स्वीकुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

सुखही हो या दुःखही हो, प्रियही हो वा अप्रिय ही हो, जो कुछ चाहेगा, अपराजित चित्त से उस की सेवा करनी चाहिये ॥ ५ ॥

सुख ही हो, और दुःख ही हो, प्रिय घटनाही हो, और अप्रिय घटनाही हो, सर्वदा यही लक्ष्य रखो, कि उन में हृदय अभिभूत न हो । हृदय अभिभूत होने से किंकर्तव्य-विमूढ़ और अदस्थास्त्रोत में निमग्न होकर नाना अनिष्ट भोग करना होगा । इसलिये ईश्वर के सङ्कलस्वरूप में अदुःखान्वित पित्त से एकान्त निर्भर करके सुख दुःख और सम्पद् विपद् के दल को पराजय करो । निश्चय जानो, सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान् पूर्णसङ्कल परमेश्वर जीवित, जागरित और हमारे सन्निहित है, प्रभुत सुखसम्पत्ति के समय भी उनको न भूलना, घोरतर दुःख विपत्ति के समय भी उनको न भूलना । सुख दुःख और सम्पद् विपद् सब के ही पीछे उनको वर्तमान जानना एवं समुदाय भेद करके उनको दर्शन करने का अभ्यास करना, इससे हृदय को कोई पराजय न करसकेगा ॥ ५ ॥

भोग करना चाहिये और दुःख उपस्थित होने पर उसे भी मङ्गल के लिये आया हुआ जान शान्त चित्त से उसे वहन करना चाहिये और सर्वदा उनके कल्याणमय आदेश का अनुसरण करना उचित है ॥ ३ ॥

४५

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम् ।

शरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ४ ॥

‘न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखं’ । ‘शरीरं एव’
‘आयतनं’ आश्रयः ‘दुःखस्य च सुखस्य च’ ॥ ४ ॥

चिरकाल दुःख रहता नहीं और चिरकाल सुख भी नहीं मिलता । शरीर, सुख और दुःख दोनों का आयतन है ॥ ४ ॥

सुख भी चिरस्थायी नहीं, दुःख भी चिरस्थायी नहीं, एक मात्र मङ्गलही चिरस्थायी । जब सुखसम्पद् से हमारा मङ्गल होगा, तब वह वही प्रदान करते हैं, जब दुःख विपद् से हमारा मङ्गल होगा, तब वह वही प्रेरण करते हैं । सुख और दुःख दोनोंही अपूर्णप्रकृति मनुष्यको मङ्गलराज्यके सन्निहित करते हैं । अतएव सुख और दुःख के प्रति निरपेक्ष होकर एक मात्र मङ्गल को लक्ष्य करके चलना चाहिये । कभी उन का मङ्गल अभिप्राय सम्पादन करने के लिये इच्छापूर्वक सुख सम्पत्ति विमर्जन करना पड़ेगा और दुःख विपद् आलिङ्गन करना होगा । तब वही दुःख विपद् हमारे लिये परम सम्पद् होगी ॥ ४ ॥

४६

सुख वा यदि वा दुःख प्रिय वा यदि वाप्रिय ।

प्राप्त प्राप्तमुपार्जित हृदयेनापराजिता ॥ ५ ॥

‘सन्तापात्’ सन्तापेन हेतुना ‘अश्रयते’ नश्यति ‘रूप’ तथा ‘सन्तापात् अश्रयते बलं’ । ‘सन्तापात् अश्रयते ज्ञानं’ ‘सन्तापात् व्याधिं’ ‘ऋच्छति’ प्राप्नोति ॥ ७

सन्ताप से रूप जाता है, सन्ताप से बल जाता है, सन्ताप से ज्ञान जाता है, और सन्ताप से व्याधि को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

जिगमे सनस्ताप और हृदयवेदना भोग करना पड़ता है, ऐसी घटना सप्ताह में प्रतिनिवृत्त ही उपस्थित होती है । लघुचित्त गनुष्य ऐसी घटनापर सनस्ताप में अभिभूत हो पीडा, व्रणभ्रष्ट दुःखिभ्रष्ट और रोगाक्रान्त होकर अत्यन्त लेश भोग करते हैं । अतएव जनमे अत्यन्त सन्ताप उपस्थित होने न देना चाहिये । सन्ताप का कारण उपस्थित होनेपर ऐश और विवेचना पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये । सारी घटना ही किसी न किसी विषय से हमें शिक्षा देती हैं; अतएव सन्ताप से अधीर होकर इस सङ्गलज्जनक शिष्टालाभ

प्रिय लाभ होने पर अतिमान हट होना और अप्रिय घटना होने पर अतिमान होना न चाहिये । घनकाष्ठ होने पर सुगंध होना और धर्म को परित्याग करना न चाहिये ॥ ६ ॥

प्रिय घटना के आह्लाद में नत्त होना और अप्रिय घटना के विषाद में निमग्न होना न चाहिये । अतिनात्र हर्ष और अतिमात्र विषाद दोनों ही विवेकशक्ति को अवहरण करते हैं; अविवेकी मनुष्य कार्याकार्यविमृढ़ होकर नाना प्रकार अनर्थ में पड़ते हैं । ईश्वर को सब का मूलाधार जानकर सम्यक्काल में नम्र होकर रहना चाहिये और विपत्काल में धर्म का अनुगत होकर उनकी प्रतिकारचेष्टा करनी चाहिये । जो नारी अप्रिय घटना अप्रतिविधेय हैं, उन्हें धैर्य अवलम्बन करके बहन् करना चाहिये । यह भी विचार धर देसना चाहिये, कि हम जिसे प्रिय जान उल्लसित होते हैं, वह वास्तविक हितकर न भी हो और जिसे अप्रिय समझ करते हैं, वह वास्तविक हितकर हो संभव है । दारिद्र्यदुःख में पड़कर दुर्जलहृदय मनुष्य न्यायपथ अतिक्रम करके जायिकालाभ करने की चेष्टा करते हैं; किन्तु यह भूल जाते हैं, कि इन समय जो दुःख से परित्याग पाने का उपाय जान पड़ता है, अन्त में दष्टी घोरतर दुःख उपस्थित करदेगा । हमलिये यदि दुःख के भार से यह क्षणभङ्गुर शरीर भग्न हो जाय, तो भी धर्म परित्याग करके आत्मा अपवित्र न करना चाहिये ॥ ६ ॥

४८

मत्तापात् भ्रूयते रूपं मन्तापात् भ्रूयते वनस ।

मन्तापाद्भ्रूयते ज्ञान मन्तापाद्व्याधिरुच्छति ॥ ७ ॥

कोई यदि बन्धुता के समय गोपन रखने के अभिप्राय से कोई बात कहे, पीछे उसके साथ बन्धुता टूट जाय, तौ भी वह गुप्त बात चक्षु पूर्वक गोपन रखना चाहिये ॥

आत्मकृत परीपकार क्रिया अपने मुख से न कहनी चाहिये, इससे उसका गौरव और महत्त्व विलुप्त होता है और वह धर्म का रूप परित्याग करता है ॥ १ ॥

५०

सत्यं शृदु प्रियं वाक्यं धीरोहितकारं वदेत् ।

आत्मोत्कर्षं तथा निन्दां परेषां परिवर्जयेत् ॥ २ ॥

‘सत्यं’ यथावद्वस्तुतः ‘शृदु’ कोमलं ‘प्रियं’ प्रीतिदं ‘हित-
कार’ ‘वाक्यं’ ‘धीरः’ धीमान् ‘वदेत्’ कर्तव्यः । ‘आत्मोत्कर्षं’
आत्मशुक्तिं ‘तथा’ ‘परेषां’ ‘निन्दां’ ‘परिवर्जयेत्’ ॥ २ ॥

धीर योग सत्य, शृदु, प्रिय और हितकार वाक्य
बोले, एव आत्मपशंसा और परनिन्दा परित्याग
करे ॥ २ ॥

कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत् ॥ १ ॥

‘स्वीयं’ आत्मीयं ‘यशः’ ‘पौरुषं’ च पुन्यकारणं ‘गुह्यं’ गोपनाय ‘च’ ‘यत्’ ‘कथित’ । ‘कृतं यत्’ ‘उपकाराय उपकारार्थं परेषां । तत् सर्वं ‘धर्मज्ञः न प्रकाशयेत्’ ॥ १ ॥

अपना यश और पौरुष, और गोपन समुदाय के लिये जो बात बाही जाय, एवं दूसरे के उपकार के निमित्त अपनी सै जो कुछ कार्य हो, धर्मज्ञ लोग उसे प्रकाश न करेंगे ॥ १ ॥

केवल यशोभाग लक्ष्य करके चतना वर्तव्य नहीं । यश-स्पृहा को संयत करने धर्म को लक्ष्य कर चलना चाहिये । इस में लोग यदि यशोभाग करें, तो स्वीत और गर्हित न होकर विनय और नम्रता प्रदर्शन करना चाहिये । कभी अपनी सुख्याति आप करनी न चाहिये । यदि अपने की सुख्याति का पात्र बान्धे, और लोग सुरगति न करें, तो धर्म में निरिक्ता होगा और मग्न होकर अपना यशोभाग करने में उद्यत होना न चाहिये; बुरे कार्य से अपना धर्मज्ञानके परितृप्ति हेतुपर आज परितृप्त रहना चाहिये । जहाँ अपनी बात अपनी की बहना आवश्यक हो, वहाँ निरिक्ता आवश्यक हो, वहाँ अनिरिक्ता रहना न चाहिये ॥

परमेश्वर है जिनें निज प्रभार की शक्ति दी है, उसे चलना ही अपने विद्वान् के अनुष्ठान करना होगा, किन्तु वह शक्ति केवल आत्मसाक्षात्करण से चाहिये । बृहद् लोग पौरुषके कार्य की प्रवृत्ति आत्मसाक्षात्करण अधिक स्फूर्त करते हैं, और लोग स्त्रीगी स्वरूप अपना समस्त प्रभाव ईश्वर के कार्य में उपाय करते हैं ॥

समस्त समुदाय के लिये जो कुछ कृत जाय, उसे दूसरे के निमित्त न बहना चाहिये ऐसा करने में विज्ञानमयानक होगे ।

चाहिये : उन्ही दो रिपु के प्रबल होने पर ननु अनेक विध पा-
चार से प्रवृत्त होता है । काम को जय करने के लिये उन के
विषय से चिन्ता को पृथक् करना चाहिये एवं क्रोध को जय
करने के लिये जना का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३ ॥

५२

विरक्तः परदारेषु निस्पृहः परवस्तुषु ।

दत्तमात्सर्यहीनोयस्तेन लोकत्रयं जितं ॥ ४ ॥

‘य’ ‘परदारेषु’ परपत्नीविषयेषु ‘विरक्तः’ विगतानुरागः
तथा ‘परवस्तुषु’ ‘निस्पृह’ स्पृहारहितः । ‘दत्तमात्सर्यहीनः’
दत्तः कैतद्वेन धर्माचरणं मात्सर्यमन्यशुभद्वेषः ताभ्यां
रहितः ‘तेन’ तादृशेन प्राज्ञेन ‘लोकत्रय’ ‘जित’ ॥ ४ ॥

जो पर स्त्री से विरक्त, जो पर द्रव्य से निस्पृह,
जो दत्त मात्सर्य पिहीन है, उन्ही ने तीन लोक जीते
हैं ॥ ४ ॥

वाक्य से सबके साथ बोलना चाहिये । किसी के हृदय में भी आघात देने के लिये अद्रिय वाक्य न कहना चाहिये एवं मारों का हित लक्ष्य करके हितवाक्य कहना उचित है । आत्मश्लाघा लक्ष्य करके अपनी बात अधिक करके न कहना चाहिये । परनिन्दा न करनी चाहिये ; अन्याय करके दूसरे की धनसम्पत्ति ग्रहण करनी और अन्याय करके दूसरे की रयातिसम्पत्ति हरण करनी दोनों ही समान है । किसी को सुधारने के लिये अथवा जगत् के हितसाधन के लिये यदि किसी का दोष उल्लेख करना नितान्त आवश्यक हो, उसे सदय हृदय से उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥

५१

सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वदा ।

कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकतृयं जितं ॥ ३ ॥

‘सत्यं एव व्रतं यस्य’ तथा ‘दीनेषु सर्वदा’ ‘दया’ । ‘कामक्रोधौ’ कामश्च क्रोधश्चर्ता ‘यस्य’ ‘वशे’ अधीनतायां वर्तते ‘तेन’ वशिना ‘लोकतृयं’ ‘जितं’ वशीकृतं ॥ ३ ॥

सत्य ही जिनका व्रत, सर्वदा दीन पर जिनकी दया और काम क्रोध जिनका वशीभूत है, उन्हीं ने तीन लोक जीते हैं ॥ ३ ॥

सर्वदा सत्यव्रत रहना चाहिये, सब को सत्य का अनुगत करना चाहिये, वाक्य को सत्य का अनुगत करना चाहिये एवं आचरण को सत्य के अनुगत करना चाहिये । दीन पर सर्वदा दयावान् रहना चाहिये, जो व्यक्ति धर्म में दीन, उसे धर्मोपदेश प्रदान करना चाहिये ; जो व्यक्ति ज्ञान में दीन, उसे ज्ञान दान करना चाहिये ; जो व्यक्ति धन में दीन उसे धन दान करना चाहिये । काम और क्रोध को वशीभूत करना

प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेषधर्मः सनातनः ॥ ६ ॥

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्’ ‘सत्यं अप्रियं’ ‘न ब्रूयात्’ ।
‘प्रियं घ न’ ‘अनृतं’ सिध्या ‘ब्रूयात्’ ‘एषः’ ‘सनातनः’
नित्यः ‘धर्मः’ ॥ ६ ॥

सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये;
किन्तु अप्रिय सत्य न कहना चाहिये, एवं प्रिय
निध्या भी न कहना चाहिये; यही सनातन धर्म
है ॥ ६ ॥

जितने सत्य का अपलाप न हो, अथवा लोगों की प्रीति उ-
त्पन्न हो, ऐसा वाक्य कहना चाहिये एवं यत्नपूर्वक ऐसाही वाक्य
बोलने की शिक्षा करनी चाहिये । जो सत्य, किन्तु कहने से
बिली के हृदय में आघात पहुंचे वह संयत करके रखना चा-
हिये, धर्म के अनुरोध से आवश्यक न होने पर कहना न चा-
हिये, यदि एकान्त आवश्यक हो, दया के साथ उसे उच्चा-
रण करना चाहिये, उसे लेकर कभी आनन्द आह्लाद करना न
पारिदे एव मन को भी आनन्दित न होने देना चाहिये ।
जिद अथ सिध्या एकद्वारही परित्याग करना चाहिये । ऐसे
वाक्य रचन की नित्यवर्त्त जागना चाहिये ।

धर्मयुद्धे सृतोवापि तेन लोकत्रयं जितं ॥ ५ ॥

‘यः धैः’ ‘रणात्’ युद्धात् ‘न विभेति’ न भीतो भवति
‘संग्रामे अपि’ युद्धे च ‘अपराङ्मुखः’ न पलायनपरायणः ।
‘धर्मयुद्धे सृतः वा अपि’ ‘तेन लोकत्रयं जितं’ ॥ ५ ॥

युद्ध में जो डरते नहीं, संग्राम में जो पराङ्मुख नहीं
होते, धर्मयुद्ध में चाहे मर ही क्यों न जाय उन्हीं
ने तीन लोक जीते हैं ॥ ५ ॥

युद्ध दो प्रकार का है । जिस में स्वत्व नहीं, वह अन्याय
पूर्वक ग्रहण करने के लिये दुरात्मा युद्ध करते रहते है, इस से
न्यायस्वरूप ईश्वर के साथ विरोधाचरण होता है, यह धर्म
युद्ध नहीं । अन्यायाचरण निवारण करके न्याय का सिंहासन
प्रतिष्ठित करने के लिये जो युद्ध अनुष्ठित होता है, उसे प्रति-
कारयुद्ध और धर्मयुद्ध कहते हैं, इस में अन्याय का प्रतिकार
और न्याय की रक्षा की जाती है । किन्तु यह भी प्रेसरूप
ईश्वर के राज्य में स्नानान्य शोचनीय नहीं, जो सनुष परस्पर
प्रेम के साथ आलिङ्गन करेंगे, जो सारे ही एक सद्गुणस्वरूप
पिता के समान स्नेह से प्रतिपादित होते हैं, वह अपने हाथ
परस्पर के रक्त से दूषित करेंगे—एक भ्राता और एक भ्राता
के शरीर में साक्षात्तिक आघात प्रदान करेगा, वह रोचने पर
ही हृदय शोकदुःख ने आच्छन्न होता है; अतएव शास्ति और
तमा द्वारा न्याय रक्षा होने पर कभी युद्ध में प्रवृत्त न होना
चाहिए एवं धर्म युद्ध का भाण कर के आत्मस्मरिता को तृप्त
करने न जाना चाहिये । किन्तु अकल्याण निवारण करने के
लिये धर्म युद्ध में प्रवृत्त होकर भीत और पराङ्मुख न होना
चाहिये ॥ ५ ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

चाहिये, जिसे साधु जानो, उसे वाक्य और कार्य में देखाना चाहिये ॥ ८ ॥

५७

नास्ति सत्यसमोधर्मी न सत्याद्विद्यते परं ।

न हि तीव्रतरं किञ्चिदनृतादिह विद्यते ॥ ९ ॥

‘सत्यसतः’ सत्येन तुल्यः ‘धर्मः’ ‘नास्ति’ ‘न’ अपि ‘सत्यात्’ सत्यरूपेत्य ‘परं’ प्रकृतं ‘विद्यते’ । किञ्च ‘अनृतात्’ असत्यात् ‘तीव्रतरं’ लीक्षणतरं ‘किञ्चित्’ किञ्चिन्नात्र ‘न हि’ ‘एह विद्यते’ ॥ ९ ॥

सत्यके सत्तान और धर्म नहीं, एवं सत्यसे प्रकृत वस्तु भी और कोई नहीं, इस लोकमें मिथ्या से अधिक तीव्र पदार्थ भी कोई नहीं है ॥ ९ ॥

सत्य ही ईश्वर का भाव, उसी में ही धर्म प्रतिष्ठित है । अतएव ज्ञानद्वारा सत्य उपार्जन करना चाहिये, सत्य के प्रति श्रद्धावान् होना चाहिये एवं आचरण में सत्यपरायण होना चाहिये । मिथ्या सर्वतोभाव परित्याग करना चाहिये—मिथ्या अपेक्षा अक्षय, पटोर और घृणाकर वस्तु और कुछ नहीं । मिथ्याद्वारा ज्ञान मोहाब्धन होता है एवं पाप और अपराध उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥

जलद्वारा गात्रशुद्धि होती है, सत्यद्वारा मनशुद्धि होती है, विद्या और तपस्या द्वारा आत्मशुद्धि होती है, और ज्ञानद्वारा बुद्धिशुद्धि होती है ॥ ७ ॥

वाक्यमें सत्यवादी और व्यवहार में सत्यपरायण होना चाहिये, उसने अन्तरिन्द्रिय प्रसाद लाभ करके परिशुद्ध होना चाहिये । ब्रह्मविद्याद्वारा ज्ञान समुज्ज्वल करना चाहिये और ईश्वरके आदिष्ट धर्मानुष्ठानरूप तपश्चर्या में नियुक्त रहना चाहिये, उसने आत्माको मोह और पाप ताप से मुक्त रहकर परिशुद्ध होना चाहिये एवं ज्ञान के अनुशीलनपूर्वक बुद्धिको भ्रम प्रसाद से मुक्त करके परिशुद्ध रखना चाहिये । अपने को सर्व प्रकार शुद्धसत्त्व करके शुद्ध अपापविद्ध परमेश्वर के सन्निहित करते रहना चाहिये ॥ ७ ॥

५६

योऽन्यथा सन्तसात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणा ॥ ८ ॥

‘यः’ कश्चित् ‘अन्यथा’ अन्यप्रकारेण ‘सन्त’ विद्यमान ‘आत्मानं’ स्वं ‘अन्यथा’ प्रकारभेदेन ‘प्रतिपद्यते’ प्रतिपादयति । ‘तेन’ ‘आत्मापहारिणा’ ‘चौरेण’ ‘किं’ पापं न कृतं अपि तु सर्वमेव कृतमित्यर्थः ॥ ८ ॥

जो व्यक्ति एक प्रकार होकर अपने को अन्य प्रकार जलाता है, उस आत्मापहारी चौर से कौन नाश नहीं होता है ॥ ८ ॥

सर्वदा अरुणत आचरण करना चाहिये । एक प्रकार होकर दूसरे से निन्दित अन्यप्रकार देखाना न चाहिये । जिने असाधु जानें, अज्ञान होकर उन सर्वदाभाष ने परित्याग करना

है । किन्तु असाधु मनुष्य ईश्वर का अभिप्राय लङ्घन करके
अन्यके प्रति अन्यायाचरण करते हैं । उसका निवारण न
करने से लोकस्थिति का अत्यन्त व्याघात होता है । इसी
लिये विचारपति न्याय अन्याय विचार करके न्याय की गय
दान करते हैं, उससे धर्म सुरक्षित होता है । साक्षी यथादृष्ट
यथाश्रुत विवादास्पद विषय विचारपति को अवगत करके
धर्मरक्षा की सहकारिता करते हैं । इसलिये धर्माधिकरण में
साक्ष्यदान धर्मार्थ का विरोधी न समझना चाहिये ॥ १ ॥

६०

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्व्वमेवाङ्गता वद् ।

सत्येनपृथक्ते साक्षी धर्माः सत्येन वर्धते ॥ २ ॥

‘यथाश्रुतं यथादृष्टं’ दृष्टश्रुतानतिगमेण ‘सर्व्वं’ ‘अङ्गता’ त-
त्पत् ‘एव’ ‘यद्’ इति । यस्मात् ‘सत्येन’ कथनेन ‘साक्षी’ ‘पृ-
थक्ते’ यथात् प्रमुच्यते ‘धर्माः’ य अत्र ‘सत्येन’ ‘वर्धते’ वृद्धि-
रेति ॥ २ ॥

यथादृष्टं यथाश्रुतं साराही यथार्थं बहना चाहिये ।
सत्य कारण से साक्षी शुद्ध होता और धर्म वर्धित
होता है ॥ १ ॥

कोई दानके द्वारा प्रिय होता है, कोई प्रिय वाक्य के द्वारा प्रिय होता है, किन्तु अप्रिय हित वचन का वक्ता और श्रोता भी दुर्लभ है ॥ १० ॥

हितकर वाक्य सर्वदा प्रीतिकर नहीं होता है एवं प्रिय वाक्य भी अनेक समय अहितकर हो पड़ता है; किन्तु जो श्रोता के असंतोष के भय से हितवाक्य नहीं कहते, वह यथार्थ हितैषी नहीं एवं जो अप्रिय होने से हितवाक्य नहीं सुनते, उन्हें दुःख सहना पड़ता है। अतएव सब के हितैषी होकर हितवाक्य कहना चाहिये एवं किसी के हितोपदेश प्रदान करने से अप्रिय होने पर भी शान्त होकर ग्रहण करना चाहिये ॥ १० ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

५६

सन्नद्धदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।

तत्र सत्यं ब्रुवन् साक्षी धर्माध्यात्मा न हीयते ॥ १ ॥

‘सन्नद्धदर्शनात्’ साक्षात् दर्शनात् ‘श्रवणात्’ त एव ‘साक्ष्यं’ साक्षित्वं ‘सिध्यति’ । ‘तत्र’ साक्ष्ये ‘साक्षी’ ‘सन्न’ यथावृत्तश्रुतार्थं ‘ब्रुवन्’ ‘धर्माध्यात्मा’ ‘न हीयते’ न वियुज्यते ॥ १ ॥

साक्षात् दर्शन और श्रवण ने साक्षित्व होता है । साक्षी साक्ष्य सत्य वाक्यके धर्मार्थ में परिष्कृत नहीं होता ॥ १ ॥

सन्नद्धदर्शनात् साक्षी प्रमाण सिद्धता और सत्य श्रवणसे ही साक्षी साक्ष्य सिद्धता और सत्य की जय

हे भद्र ! तुम समझते हो कि हम अकेले हैं, ऐ-
सा न समझना, यह पुण्यपापदर्शी सर्वज्ञ पुरुष
तुम्हारे हृदयमें नित्य स्थिति करते हैं ॥ ४ ॥

हे साक्षी, तुम बाहर जैसे अकेले नहीं, भीतर भी वैसेही
अकेले नहीं हो, पुण्यपापदर्शी सर्वज्ञ पुरुष तुम्हारे हृदय में
निरन्तर अवस्थान करते हैं, वह पुण्यके पुरस्कारक और
पापके दण्डदाता हैं । हे भद्र ! यह समझकर साध्यदान करो
मिथ्या साध्य देकर अपनी सस्तक पर परमेश्वर का वज्र
आकर्षण न करना ॥ ४ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

६३

यत् कल्याणमभिध्यायेत् तदात्मानं नियोजयेत् ।
न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ॥ १ ॥

‘यत्’ यत् ‘कल्याण’ नङ्गलं ‘अभिध्यायेत्’ अनुभवेत् ‘तत्’
पात्मानं नियोजयेत् । ‘न’ ‘पापे’ पापिनि जने ‘प्रतिपापः’
पापप्रतीकारवान् ‘स्यात्’ । किन्तु ‘सदा’ ‘साधुः एव’ ‘भवे-
त्’ ॥ १ ॥

६१

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिगच्छते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं बिदुः ॥ ३ ॥

‘यस्य’ ‘हि’ ‘वदतः’ कथयतः साक्षिणः ‘विद्वान्’ चेतनवान्
‘क्षेत्रज्ञः’ जीवात्मा किमयं सत्यं वदत्युत्तानृतमिति ‘न अभिश-
ङ्कते’ नाशङ्कते किन्तु सत्यमेवायं वदतीति निर्घृशङ्कः सम्पद्यते ।
‘तस्मात्’ पुरुषात् ‘अन्यं’ ‘लोके’ ‘श्रेयांसं’ प्रशस्ततरं ‘पुरुषं’
‘देवाः’ ‘न’ ‘बिदुः’ न जानन्ति ॥ ३ ॥

जिस साक्षी का सचेतन आत्मा ऐसी शङ्काही
नहीं करता कि मैंने झूठ बोला है, देवतागण इस
तोका में उनसे अधिक और किसी को श्रेष्ठ नहीं
जानते हैं ॥ ३ ॥

मनके अगोचर पाप नहीं ; दृष्टलिये जो साक्षी साक्ष्य देते-
मनय मनही मन यह विश्वास कर सकते हैं कि इनने जो
कुछ कहा है, वह मिथ्या नहीं ; वही सत्यवादी साक्षी, सर्व-
दर्शी ईश्वर उनमें प्रसन्न होते हैं ॥ ३ ॥

६२

एकोऽहमपीत्यात्मानं यत्त्वं कृत्याणं नश्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते ह्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ४ ॥

निद्रा है ‘कृत्याण’ है भद्र ‘एकः’ एवं ‘अहं जगन्नि’ जीवा-
त्मा ‘एनि’ ‘यत्त्वं’ ‘आत्मानं’ ‘मयि’ जानीये नैवं स-
न्या । यस्मात् ‘एद’ ‘पुण्यपापेक्षिता’ पुण्यानां पापानाम्
ब्रह्म ‘मुनिः’ सर्वज्ञः परमात्मा ‘ते’ तत्र चदि हृदये ‘नित्य-
स्थितः’ ॥ ४ ॥

बहार करना चाहिये, किन्नी के असद्भाव प्रदर्शन करने पर भी उसके प्रति सद्भावप्रदर्शन करना चाहिये । जो अहिता-
घरण करेगा, उसके लिये भी हितचिन्ता और हितानुष्ठान
करना चाहिये । असत्यको सत्य से पराजय करना चाहिये ;
प्राप्तपण से सत्यको अवलम्बन करके रहना चाहिये; सत्यही
जय है ॥ २ ॥

६५

कुशलः सुखदुःखेषु साधूंश्चाप्युपसेवते ।

सत्यसाधुसमारम्भात् बुद्धिधर्मेषु राजते ॥ ३ ॥

‘सुखदुःखेषु’ सुखेषु च दुःखेषु च ‘कुशलः’ कुशलस्वभावः
‘साधून्’ च अपि उपसेवते । ‘सत्यसाधुसमारम्भात्’ सत्यसा-
धुलक्षणदर्शनः समारम्भात् तस्य ‘बुद्धिः धर्मेषु’ ‘राजते’ दित-
सति ॥ ५ ॥

सुख दुःखमें जो प्रविचलित रहते हैं, और साधु
सेवा करते हैं, सत्य और साधुवार्म की अनुष्ठान से
उनकी बुद्धि धर्मपथसे दीप्ति पाती है ॥ ३ ॥

मङ्गल नहीं; सारे मनुष्यों के लिये जो मङ्गल और अनन्तकाल के लिये जो मङ्गल है, उसमें ही अपने को नियोजित करना चाहिये । पापकारी के प्रति पापाचार न करना चाहिये, कोई अन्याय करे तो अन्याय करके उसका प्रतिकार न करना चाहिये । सर्वदा साधु रहना चाहिये, साधु उपाय अवलम्बन करके आसाधुता का प्रतिविधान करना चाहिये । केवल अपने क्रोध की शान्ति करना असाधुओंका कार्य है किन्तु असाधुको साधुता द्वारा शिक्षा दान करके जगत् में शान्ति विस्तार करना साधुओंका लक्ष्य है ॥ १ ॥

६४

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् ।
जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतं ॥ २ ॥

‘अक्रोधेन’ क्रोधसंवरणेन ‘जयेत् क्रोधं’ ‘असाधुं’ भाव्यं व्यवहारं वा ‘साधुना’ भावेन व्यवहारेण वा ‘जयेत्’ । ‘जयेत् कदर्यं’ क्रुद्धं अपकारिणमिति यावत् ‘दानेन’ दानादिनोपकारेणेति यावत् ‘जयेत्’ ‘सत्येन च’ ‘अनृतं’ मिथ्या ॥ २ ॥

जसा से क्रोधको जयकरना चाहिये, साधुता से असाधुता को जय करना चाहिये, उपकार से अपकारी को जय करना चाहिये, और सत्यसे मिथ्या को जय करना चाहिये ॥ २ ॥

आप अक्रोध होकर क्रुद्धको जय करना चाहिये, क्रोधके वर्गीभूत न होना चाहिये, किन्तु विविध उपाय से क्रोधान्ध व्यक्ति को प्रकृतिस्य करना चाहिये, और जिन सारे कारणों से अनर्पक दूसरेका क्रोध उत्पन्न करना होता है, वह दूरी-रहित करना चाहिये । असाधुको साधुना से जय करना चाहिये जिसे के असाधुव्यवहार करने पर भी उसके गाय सद्व्य-

होती है, और प्रतिदिन साधुसंसर्ग में निश्चित धर्म की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥

साधुसंघ से धर्म लाभ होता है, असाधुसंग केवल मोह उत्पन्न करता है : साधुसंग उन्नतिको हेतु, असाधुसंग अधः पात का कारण है : साधुसंग में जीवनलाभ होता, असाधुसंग मृत्यु के मुख में डालता है : साधुसंग में ईश्वर के साथ श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, असाधु संसर्ग में संशय और अविरवास उत्पन्न होकर मनुष्यको ईश्वर से दूर फेंकता है । असाधुगणों का आलाप और आचरण साधियों का धर्मव्यथन शिथिल कर देता है । असाधुसंग से पाप के प्रति घृणा और धर्म के प्रति श्रद्धा मन्द हो जाती है । इसलिये धर्माधीन व्यक्ति को असाधुसंग परिहार करके रात दिन साधुसंग करना चाहिये । जिसके साथ से रहने से नीच कानना और नीचभाव उत्पन्न होते हैं, उससे अपने को बचाना चाहिये । किन्तु कभी किसी मनुष्य को घृणा न करनी चाहिये । साधुतारूप निर्मल नदी के प्रसरणस्वरूप उसी मंगलमय परमेश्वर के संग रहकर उन्नत शुभ अभिप्राय सिद्ध करने के लिये सर्वत्र सञ्चरण करना चाहिये ॥ ४ ॥

मोह उत्पन्न हो जीवन को मलिन कर सकता है; ऐसी अवस्था में साधुगणों का संसर्ग फिर प्रकृतिस्थ कर देता है। साधुमङ्गल के प्रभाव से मुसूर्य आत्मा जीवन प्राप्त होता है, हताश अनुप्य आशा लाभ करता है, निरुत्साह चित्त उत्तारित होता है। जैसे सूर्य का आलोक रूपहीन सारी वस्तु को रूपवान् करता है, वैसाही साधुगणों की साधुता असाधु जीवन को भी पवित्र और पुण्यशील करती है। साधुमङ्गल का वही महत गुण है कि उससे असाधुभाव का दमन और साधुभावका उद्दीपन होता है। इसलिये धर्मार्थी लोग साधुमङ्गल के सेवन में अवहेला न करेंगे।

जिन के अनुष्ठान से ज्ञान और हृदय परितृप्त होता है, उसीको सत्कर्म और साधुकर्म जानना चाहिये; ऐसे कर्म के अनुष्ठान में ही धर्म बुद्धि दीप्ति लाभ करती है। जो सारे ज्ञान विरुद्ध और हृदय विरुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उन का धर्म ज्ञान धीरे २ असाढ़ हो जाता है; अन्त में फिर वह धर्मधर्म विवेचना नहीं कर सकते हैं, इस लिये धर्मपथ से परिभ्रष्ट होकर अधोगति प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

६६

मोहजालस्य योनिर्हिं मूढैरेव समागमः ।

अहन्त्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ ४ ॥

‘मोहजालस्य’ अदिवेकममूढस्य ‘योनिः’ ‘कारण’ ‘हि’ प्रसिद्धौ ‘मूढैः एव’ सह ‘समागमः’ मयोगः । ‘अहनि अहनि’ प्रतिदिनं ‘साधुसमागमः’ ‘धर्मस्य योनिः’ । तस्मादुक्तिर्यथा-साधुमङ्गलं धर्मेषु भिन्नित्वं सद्विरेव समागमः कर्तव्य इति वाक्यार्थः ॥ ४ ॥

मूढ लोगों के सहवास से सारे मोहों की उत्पत्ति

६६

अविसंवादकोदक्षः कृतज्ञोऽसतिमानृजुः ।

कीर्तिञ्च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ७ ॥

यस्तु 'अविसंवादकः' अविवादी 'दक्षः' कुशलः 'कृतज्ञः' 'कृतोपकारस्तरणधम्नवान्' 'सतिमान्' ज्ञानवान् 'ऋजुः' शाठ्यरहितः । सः 'लोके' 'कीर्तिं च लभते' 'न च' 'अनर्थेन' अकार्त्त्येण 'युज्यते' ॥ ७ ॥

जो अविवादी, कर्मजस, कृतज्ञ, बुद्धिमान् और ऋजु. वह भूमण्डल में कीर्तिलाभ करते हैं, और किसी अनर्थ साधन से युक्त नहीं होते ॥ ७ ॥

किसी के साथ विवाद न करना: ईश्वर के सद्गुणभाव को आदर्श बनने प्रोत्साहन करना और क्षमा और प्रीति के साथ सब के प्रति सद् व्यवहार करके सारे कर्त्तव्य सम्पादन करना, मैत्री ही जानो दुश्मनों के साथ व्यवहार करने से निया-सकती । तब जिन कार्य में मदद हो नैऋत्य के साथ उसे

कारता है, वह दीर्घ सूत्री होकर पुरुषार्थ से भ्रष्ट होता है और पश्चात् सन्ताप में पड़ता है ॥ ५ ॥

जिस के निकटही हो, कल्याणकर वाक्य श्रवण करते ही ग्रहण करना चाहिये, अभिमान वश उसे अग्राह्य करना उचित नहीं । जो कुछ कर्त्तव्य है, सत्वर ही उसे सम्पादन करो, दीर्घसूत्र होकर काल विलम्ब न करना । हितवाक्य में अवहेला और कर्त्तव्य कर्म में दीर्घसूत्रता केवल अनुताप का कारण है ॥ ५ ॥

६८

सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्त्तते मते ।

शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो न चिरादिव ॥ ६ ॥

‘यः’ ‘सतां’ ‘मतं’ अभिप्रेतं ‘अतिक्रम्य’ ‘असतां’ ‘मते’ ‘वर्त्तते’ । ‘तस्य’ ‘व्यसने’ विपदि ‘सुहृदः’ तन्मित्राणि ‘न चिरादिव’ अचिरेणैव कालेन ‘शोचन्ते’ ॥ ६ ॥

जो कोई साधुओं का अभिप्राय अतिक्रम करके असाधुओं का मत अवलम्बन कारता है, उसके मित्र उसे अचिरात् विपद्ग्रस्त देखकर शोक करते हैं ॥ ६ ॥

साधुओं का वाक्य ग्रहण और असाधुओं का वाक्य परित्याग करो । जिनके वाक्य और कार्य में अकपट धर्मनिष्ठा प्रकाश पानी है, वही साधु । साधुगणों के उपदेश में अवहेला करके विपद् ग्रस्त होना सुहृदों को शोकाकुल न करना । जो केवल तुम्हारा दुःख देखकर दुःखी नहीं होते, किन्तु तुम्हें सुखी देख कर सुखी होते हैं, वही तुम्हारे मित्र, उनके शोक को तुच्छ न समझना ॥ ६ ॥

अहिंसक होते हैं, वह परम आरोग्य सभोग करते हैं ॥ १ ॥

सब के प्रतिपालक परमेश्वर खाने पीने आदि की जो सब भोग्य वस्तु प्रदान करते हैं, पिता माता आता भगिनी पुत्र कनक वन्धु बान्धव और दास दासी आदिक किसी को वञ्चित न करके, वह यथायोग्यरूप सब के साथ बांट कर भोग करना चाहिये; अशन वसन प्रभृति किसी विषय में आत्मन्मरि न होना चाहिये । सब केवल अपने ही भोग के लिये प्राप्त हुई है, ऐसी विवेचना न करनी चाहिये; किन्तु अवश्यपोष्य और आश्रितगणों के सारे अभाव न्यायानुसार परिपूर्ण करके दुःखभारसे आक्रान्त दीन दुःखियोंको दानकरना चाहिये । अपने को भी भोग सुख से वञ्चित न रखना चाहिये; कृपणता और विलासिता परित्याग करके धर्मसाधन के उद्देश्यसे अपने शरीर और मन को धर्मानुसोदित भोग और तप द्वारा पोषण करते रहना चाहिये । किसी की भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ १ ॥

कृतघ्नं कुत्सयन्नाह 'कृतघ्नस्य' 'कुतः' कुत्र 'यशः' तथा 'कुतः' स्थानं 'कुतः' सुख' । 'कृतघ्नः' 'अक्रुद्ध्यैः' श्रद्धानर्हः 'हि' प्रसिद्धौ 'कृतघ्ने' नास्ति 'निष्कृतिः' ॥ ८ ॥

कृतघ्नका यशही कहां, स्थानही कहां और सुख ही कहां है । कृतघ्न व्यक्ति श्रद्धाका पात्र नहीं, कृतघ्न की निष्कृति नहीं है ॥ ८ ॥

कृतज्ञता का विपरीत भाव कृतघ्नता है । जो अन्यकृत उपकार ग्रहण करके भी उसके लिये अपने हृदय में कृतज्ञता अनुभव नहीं करता; उपकृत होकर भी उस उपकार का मन के साथ नान्य नहीं करता, अन्यकृत महत् उपकार भी लघु समझता है, अथवा उपकारी के सारे उपकार भूल कर उसके अपकार की कामना करता है, साधु लोग उसे नरायण और पापार गिनते हैं ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ।

७१

संविभक्ता च दाता च भोगवान् सुखवान्नरः ।

भवत्यहिंसकाश्चैव परमारोग्यमश्नुते ॥ १ ॥

सर्वानि संविभज्य भक्ष्यपेयानि द्रव्याणि यो भुंक्ते सः 'संविभक्ता' 'च' 'दाता च' देवानां वन्दनं 'भोगवान्' भोगी तथा 'सुखवान् नरः' 'अहिंसकः च मृग' यः 'भवति' न' परं 'अरोग्य' अनामनं 'अश्नुते' शृंक्ते ॥ १ ॥

जो स्वानं पौनः की वस्तु दूसरे के साथ बांट कर खाते है, और दानशील, भोगवान्, सुखवान् और

‘ज्ञानरक्षण’ ‘कर्त्तव्य’ ज्ञानव्रता । ‘अन्यायेन तु यः’ ‘जीवेत्’
वर्त्तेत सः सर्वधर्मवहिष्कृतः’ सर्वस्वादुर्म्मार्गान्निराकृतः ॥ ५ ॥

कर्त्तव्यज्ञान की न्यायोपार्जित धन द्वारा रक्षा
करनी चाहिये । अन्याय आचरण करके जो जीविका
लाभ करता है, वह सर्वधर्म से वहिष्कृत होता है ॥ ५ ॥

अपनी जीविका और अवश्योपेय परिवारगणों के प्रति-
पालन के लिये भी अन्यायपूर्वक धनोपार्जन करना चाहिये ।
न्यायान्याय विवेचना के लिये ईश्वर ने जो धर्मज्ञान प्रदान
किया है, उसका आदेश प्रतिपालन करना इस क्षणभङ्गुर जी-
वन की रक्षा करने के अपेक्षा भी गरीयान् है । यदि अन्याय
पथ में रहकर जीवन धारण करना हो, तो वह जीवन वास्त-
विक मृत्यु, और यदि न्यायरक्षा के अनुरोध से यथार्थ ही
मृत्यु उपस्थित हो, तो वह मृत्यु ही हमारा जीवन है ॥ ५ ॥

७६

शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्म्मनित्यता ।

यथाहं प्रतिपूजा च सर्वभूतेषु वै सदा ॥ ६ ॥

‘शक्त्या’ आत्मनोपधाशक्त्या ‘अन्नदानं सततं’ ‘ति-
तिक्षा’ द्वन्द्वसहजं ‘धर्म्मनित्यता’ धर्म्म नित्यानुष्ठानभावः ।
‘यथाहं’ यथायोग्य ‘वै’ एव ‘सर्वभूतेषु’, ‘सदा’ ‘प्रतिपूजा च’
एतत् सर्वं कार्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥

यथाशक्ति नित्य अन्नदान करना चाहिये, तितिक्षा
करनी चाहिये और नित्य धर्म्मानुष्ठान करना चाहिये,
और सर्वदा सब के प्रति यथोचित समादर करना
चाहिये ॥ ६ ॥

आश्रय 'दानानि एतानि' 'हि अन्यानि च विशेषतः'
'श्रेयस्कार्त्तमेन श्रेयोऽभिकाङ्क्षिणा 'धीमता' 'दीनान्धकृपणा-
दिभ्यः' 'देयानि' ॥ ९ ॥

श्रेयोभिलाषी धीनान् दीन चत्वं प्रभृति कृपापात्रौ
को औपध, पय्य, अहार रुक्षणीय स्नेह द्रव्य, और
स्थान, यह सब दान और चत्वं चत्वं दान भी
देवे ॥ ९ ॥

अमत्यात्र को दान न करना चाहिये । जो दान लेकर अस-
त्कर्म से व्यय करते हैं, उनको दान न करना चाहिये । जो
परिश्रम से असमर्थ, दान ग्रहण व्यतीत जिनका और कोई उ-
पाय नहीं, जो अपनी शक्तिद्वारा विपद् से उद्धार नहीं पासक्ते;
उनको यथा योग्य दान करके दान की सार्थकता करनी चा-
हिये ॥ ९ ॥

उसयोचित दान से ही गृहीता यथार्थ उपकृत होता है और दाता द्विगुण फल लाभ करता है । इसलिये जिसका जैसा अभाव हो, उसको वैसाही दान करना चाहिये । ईश्वर हम को इसी प्रकार दान करते हैं ॥ ७ ॥

७८

अन्नदः सुखमाप्नोति सुहृत्तः सर्व्ववस्तुषु ।

भूमिदानात् परं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकं ॥ ८ ॥

‘सर्व्ववस्तुषु’ मध्ये ‘अन्नदः’ अन्नस्य दाता ‘सुहृत्तः’ सन् ‘सुख’ ‘आप्नोति’ प्राप्नोति । ‘भूमिदानात् परं न अस्ति’ ‘विद्यादानं’ तु ‘ततः अधिक’ ॥ ८ ॥

जो अन्न दान करते हैं, वह दूसरी सारी वस्तुओं के दाता की अपेक्षा सुहृत्त होकर सुख लाभ करते हैं । भूमिदान के परे और कोई दान नहीं, विद्यादान उससे भी उत्कृष्ट है ॥ ८ ॥

केवल अर्थ ही दान की वस्तु है ऐसा न समझना चाहिये । अन्न दान दाता को तत्क्षणात् सुहृत्त करता है; क्योंकि चिरकाल वह दान अन्नय होकर रहता है, विद्यादान सर्व्वोपेक्षा श्रेष्ठ, इससे गृहीताका ऐहिक और पारलौकिक सङ्गल होता है ॥ ८ ॥

७९

औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्गं प्रतिश्रयं ।

दानाग्येतानि दयानि क्षान्त्यानि च विशेषतः ।

दानाभ्यङ्गपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ९ ॥

‘औषध पथ्यं आहारं’ ‘स्नेहाभ्यङ्गं’ ‘तैलाभ्यङ्गं’ ‘प्रतिश्रयं’

शान्ति की आशा बढ़ करके न रखना चाहिये । पृथिवी हमारी
 निजास्थान, नित्य सुख भोग करने का आयतन नहीं है ।
 एकमात्र परमेश्वर नित्य सुख और नित्य शान्ति के आलय;
 यह हमारे परम लोक, यही हमारी परमगति है । वह हमारे
 निकट रहकर हमारी सब अवस्था देखते हैं, हमारा संगल
 हो, यही उनकी एकमात्र इच्छा है; किस उपाय से हमारी
 नष्टति होगी, वह उसे जानते हैं; हमारे संगल के लिये वह
 जो विधान करेंगे, उसे अन्यथा करनेवाला कोई नहीं; पुत्र-
 गण को दुःखभार से आक्रान्त देखकर पिता क्या उदासीन
 है ? यह वर्तमान अवस्था क्या उनके अज्ञातसार हमारे ऊपर
 पड़ती है ? उनकी अपरिवर्तनीय संगलगानना क्या स्तब्ध
 हो रही है ? यह कभी नहीं । केवल मोहाक्रान्त होकर ही
 इस लोक दुःख में अभिभूत होते हैं । इसलिये वर्तमान अ-
 वस्था में ही समुदाय दृष्टि बढ़कर न रखना, उस परमगति की
 पर्यालोचना करके कानसिख दुःख दिनाश करना चा-
 हिये ॥ १ ॥

धर्म नहीं, उसका आपाततमधुसमान सुखाद होता है सही, किन्तु अन्त में उसका गरल समान आखाद होता है ॥ १० ॥

बृद्ध पिता माता स्त्री पुत्र आदिक सब अवश्यपीय लोगो के अभाव और दुःख पहिले दूर करना चाहिये । जो कोई उन को कष्ट देकर या उनको कष्ट से मुक्त न करके दूसरो को देने में प्रवृत्त होता है, वह यथार्थ धर्माच्युत नही करता ॥ १० ॥

दशमोऽध्यायः ।

८१

प्रज्ञया ज्ञानसं दुःखं हन्त्यान् शारीरसौमधैः ।

न शोचन्ति हतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमादिति ॥ १ ॥

‘प्रज्ञया’ बुद्ध्या ‘ज्ञानसं’ मनोभञ्जं ‘दुःखं हन्त्यान्’ तथा ‘शारीरसौमधैः’ । ‘कृतप्रज्ञाः’ कृतबुद्धयः ‘परमादिति’ ‘पश्यन्तः’ पश्यन्तः दन्तः ‘न शोचन्ति’ ॥ १ ॥

ज्ञान द्वारा वाचसिक दुःख नीचे नीचे धारा में चित होकर उस दुःख को हटा देता है । हतबुद्धि व्यक्ति को प्रतीतिद्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त है ॥ १ ॥

जो शरीरिक दुःख प्रत्यक्ष होवेगा, और वह दुःख उसका ही भाग बनना होता है, वे सभी वाचसिक दुःख उपस्थित करने पर चलायानि करके उन्हें उसका प्रविर्भावना करना चाहिये । सर्वथा विदित की गन्तव्यता से वाचसिकता से प्रवृत्त होकर वह ॥ १ ॥

सब जीवों के हितैषी वही साधु, और जी निर्दय वही असाधु कहिये हैं ॥ ३ ॥

क्रोध के तुल्य अनिष्टकारी शत्रु और कोई नहीं; और लोभ के तुल्य यन्त्रणादायक व्याधि भी और कोई नहीं । क्रोध और लोभ सेही निष्ठुरता उत्पन्न होती है; निष्ठुरता मनुष्य को साधुता से परिभ्रष्ट करती है । क्रोध केवल दूसरे को यन्त्रणा देने में उत्साहित करता है : लोभ आत्मभरिता के निकट सारे साधुगणों को बलिदान कराता है । नरहत्या और चौर्य आदिक पापकर्म सब क्रोध और लोभ से अनुष्ठित होते हैं । इसलिये क्रोध और लोभ परित्याग करना चाहिये, और सबके ऊपर दयावान् रहना चाहिये ॥ ३ ॥

८४

दान्तः शसपरः शश्वत् परिलेश न विन्दति ।

न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्रियं ॥४॥

बोधि 'दान्तः' नियतेन्द्रियः 'शसपरः' संयतान्तःकरणः सः 'शश्वत्' बारबार 'परिलेश' 'न विन्दति' न लभते । 'न च दान्तात्मा' दशीकृतात्मा 'परगता' 'श्रिय' उन्मत्ति 'दृष्ट्वा' 'तप्यति' परितप्तोभवति ॥ ४ ॥

जिनमें इन्द्रिय और मन संयत किया है, वह फिर बारबार लेश प्राप्त नहीं होते । शान्तचित्त व्यक्ति परस्त्री देखकर कभी कातर नहीं होता है ॥ ४ ॥

रात दिन अपने ही चिन्ता देने चाहिये अपने को शासन करना चाहिये और अपने ही धर्म पराप्त करना चाहिये । जो अपने इन्द्रियों और मन पर ही वर्गीभूत कर मत्त है वह हीन भोग करने का कोई चारर नहीं रहता है ।

अहङ्कार परित्याग करना चाहिये; ईश्वर का अनुग्रह ही मनुष्य का सर्वस्व, तद्व्यतीत मनुष्य का और कुछ भी नहीं। क्या धन सान सौन्दर्य, क्या ज्ञान और धर्म, किसी पर भी लोगो के निकट गर्व प्रकाश न करना चाहिये, मन को भी गर्वित न होने देना चाहिये। गर्व का उपक्रम देखतेही अपना पतन सन्निकट जान ईश्वर के शरणापन्न होना चाहिये। मंगलमय ईश्वर गर्वित पुत्र को विनीत करने के लिये अहङ्कार चूर्ण कर देते हैं और मनुष्य भी उसके प्रति घृणा करता रहता है।

क्रोध मे अधीर हो दूसरे के प्रति हिंसा करने पर, पीछे अनुशोचना में दग्ध होना पड़ता है, इसलिये क्रोध परित्याग कर शोचनाशून्य होना चाहिये।

वासना जितनीही बढ़ती है, उतनाही हमारा अभाव जान पड़ता है। जो अर्थोपार्जन का उद्देश्य भूलकर केवल धन सेही परितृप्त करने के लिये धनोपार्जन मे प्रवृत्त होते हैं, वह चिरकालही दुःखी, चिरकालही दरिद्र रहते हैं। इस लिये जो वासना को दमन कर सक्ते हैं, वही ऐश्वर्यवान् और जो लाभ को परित्याग कर सक्ते हैं, वही यथार्थ सुखी होते हैं ॥ २ ॥

८३

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभोव्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्मृतः ॥ ३ ॥

‘क्रोधः’ अनिदृच्छेण जीयतेऽभाविति ‘सुदुर्जयः’ ‘शत्रुः’ ।
‘लोभः’ ‘अनन्तकः’ ‘व्याधिः’ । ‘सर्वभूतहितः साधुः असाधुः
निर्दयः स्मृतः’ ॥ ३ ॥

क्रोध अति दुर्जन शत्रु, लोभ अनन्त व्याधि । जो

‘मित्रध्रुक्’ मित्रं द्रुह्यतीति ‘दुष्टभावः च’ ‘नास्तिकः’ नास्ति
जगतोमूलमात्मा नास्ति परलोकइत्येवम्वादी ‘अथ’ ‘अनृजुः’
असरलः ‘शठः’ ‘गुरुदन्तं च यः द्वेष्टि’ ‘तं’ पण्डिताः ‘पुरु-
षार्थम्’ ‘आहुः’ कथयन्ति ॥ ६ ॥

मित्र द्रोही, दुष्टस्वभाव, नास्तिक, कुटिल, शठ
और गुणवालों का जो विद्वेषी है; उसे ज्ञानी लोगोंने
नराधम कहा है ॥ ६ ॥

मित्रका विश्वासघाती होकर, उनके मुक्त हृदय में प्रवेश
करके अपनी दुरभिसन्धि साधन करना साक्षात् सम्बन्ध या
परम्परा से उसकी अनिष्ट चेष्टा करनी मित्रद्रोह में परिगणित
होती है; मित्रद्रोहरूप महापातक से सर्वदा दूर रहना
चाहिये ।

यन्त से यदि असत् अभिसन्धि रहे, तो वही दुष्टभाव है ।
दुष्टभाव और असत् इच्छा से कभी उत्कर्म अनुष्ठित नहीं
होता है ।

जो अपने को दान नही कर सक्ते हैं, उन्हें चारोंओरही यन्त्रणा है । वह केवल अपनीही विपद् मे यन्त्रणा पाते है ऐसा नही, दूसरों का सौभाग्य भी उनके हृदय को व्यथित कर डालता है ॥ ४ ॥

८५

यईर्जुः परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये ।

सुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ५ ॥

‘यः’ ‘ईर्जुः’ नत्सरी ‘परवित्तेषु’ परधनेषु ‘रूपे वीर्ये’ कुलान्वये कुलमन्तरी ‘सुखसौभाग्यसत्कारे’ सुखे सौभाग्ये सत्कारे च ‘तस्यव्याधिः’ ‘अनन्तकः’ अनन्तः ॥ ५ ॥

दूसरों के धन, रूप, वीर्य, कुल, सन्तान, सुख, सौभाग्य, सत्क्रिया पर जो कोई ईर्ष्या करता है, उस की व्याधिका फिर अन्त नही ॥ ५ ॥

परन्नीकातरता के तुल्य कुत्सित व्याधि और दुःख भी नहीं । दूसरे के मंगल के प्रांत जिसका विद्वेष होता है, उसके मन मे फिर आराम नहीं रहता—उमे फिर शान्ति रहती नहीं । इस संसार मे जो जितना उन्नत होकर शुभ फल भोग करता रहता है, वह अज्ञातमार ईर्ष्याकारी के मन में उतना ही आशान देता रहता है । इनलिये विशुद्ध प्रेम द्वारा महासु-भादत्ता की वृद्धि करके ईर्ष्या को जय करना चाहिये । सब के महल में अपना मंगल सन्निविष्ट जानकर क्षुद्रता परित्याग करनी चाहिये ॥ ५ ॥

८६

मिचध्रुक् दृष्टभावश्च नामिजोऽग्रानृचुः गठः ।

गुणवन्तश्च योद्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमं ॥ ६ ॥

एकादशोऽध्यायः ।

८८

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणं ॥ १ ॥

‘धृतिः’ धैर्यं । परेणापकारे कृतेऽपि तस्य प्रत्यपकारानाचरणं ‘क्षमा’ । विकारहेतुविषयसन्निधानेऽप्यविक्रयत्यं मनसः ‘दमः’ । अन्यायेन परधनादेरग्रहणं ‘अस्तेयं’ । ‘शौचं’ द्विविधं सृज्जलाभ्यां देहशोधनं ज्ञानतपोभ्या अन्तःशोधनञ्च । ‘इन्द्रियनिग्रहः’ इन्द्रियसंयमः । शास्त्रादितत्त्वज्ञानं ‘धीः’ । परमात्मज्ञानं ‘विद्या’ । यथार्थाभिधानं ‘सत्यं’ । क्रोधहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिः ‘अक्रोधः’ । एतत् ‘दशकं’ दशविधं ‘धर्मलक्षणं’ ॥ १ ॥

धैर्यं, क्षमा, मनःसंयम, अचौर्य, देह और अन्तराङ्गि, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, ब्रह्मविद्या, सत्यवचन और अक्रोध : धर्म के यह दश लक्षण हैं ॥ १ ॥

जो कोई आगे प्रिय व्यवहार करता है, किन्तु पीछे अनिष्टाचरण में प्रवृत्त रहता है, उसको शठ कहते हैं । शठता सम्पूर्णरूप परित्याग करके सर्वदा सब का हितानुष्ठान और शुभानुष्ठान करना चाहिये ।

ईश्वर के परिपूर्ण मंगलभाव से सारे सद्गुण उत्पन्न हुये हैं; सद्गुणों के प्रति विद्वेष करने से ईश्वर के प्रति विद्वेष करना होता है । जो सद्गुणसम्पन्न हो कर जगत् का उपकार करते हैं; उनके प्रति समादर करना चाहिये और मनुष्य के निर्गुण होने पर भी उसके प्रति विद्वेष न करना चाहिये ॥ ६ ॥

८७

अनर्थमर्थतः पश्यन्नर्थञ्चैवाप्यनर्थतः ।

इन्द्रियैरजितैर्वालः सुदुःखं मन्यते सुखं ॥ ७ ॥

‘अनर्थम्’ अकार्य ‘अर्थतः पश्यन्’ ‘अर्थं च एव अपि अनर्थतः’ । ‘इन्द्रियैः अजितैः’ ‘वालः’ अल्पप्रज्ञः ‘सुदुःखं मन्यते सुखं’ ॥ ७ ॥

जो कोई इन्द्रियसंयमशून्य बालक के न्याय अकार्य को कार्य और कार्य को अकार्यरूप जानता है, वह अत्यन्त दुःख को सुख समझता है ॥ ७ ॥

जैसे बालक तीक्ष्णविष काल सर्प को भी पकड़ने में उद्यत होते हैं, वैसेही अजितेन्द्रिय अल्पप्रज्ञ लोग विषद् को सम्पद् समझते हैं । वह परिणाम नहीं देखते; जो आपाततः उनकी सारी प्रवृत्तियों का तृप्तिकर होता है, उसी में मर्यान्तकरण से आसक्त होते हैं । इसलिये सर्वदा जितेन्द्रिय और कृतप्रज्ञ हो कर परिणाम देखना चाहिये । हमारे जीवन का शेष नहीं, अनन्त काष्ठ हमारा ईश्वर के साथ योग है । इस चिरस्थायी जीवन पर सर्वदा दृष्टि रग चलना चाहिये ।

जी असूयाशून्य और कृतज्ञ होते हैं एवं शुभकर्म का अनुष्ठान करते हैं, वह सुख, धर्म, अर्थ और स्वर्ग लाभ करते हैं ॥ ३ ॥

किसी के गुणपर दोषारोप न करना और उपकारी के प्रति हृदय के सहित कृतज्ञ होना । शुभ कर्म के अनुष्ठान में तत्पर रहना । इसके व्यतिरेक धर्मभाव वृद्धि नहीं पाता, और ईश्वर को लाभ किया नहीं जाता है । मन का विषय सुख संसार की उन्नति, आत्माके धर्म और अनन्तकाल की सद्गति यही चार मनुष्य के प्रार्थनीय पुरुषार्थ हैं ॥ ३ ॥

८१

सर्वोदण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ ४ ॥

‘सर्वः’ ‘लोकः’ ‘दण्डजितः’ दण्डेन नियमितः सन् सद्वर्त्मनो यत्तंते ‘शुचिः’ स्वभावविशुद्धः ‘हि’ ‘नरः’ ‘दुर्लभः’ । ‘हि’ एव धारणे ‘दण्डस्य’ एव ‘भयात् सर्वं जगत्’ ‘भोगाय’ भोगार्थं कल्पते’ समर्थो भवति ॥ ४ ॥

सारे लोगही दण्डद्वारा शासित होते हैं; शुद्ध चरित्र मनुष्य अति दुर्लभ । दण्ड के भय से ही सब भोग अतिप्राप्ति होते हैं ॥ ४ ॥

८६

क्रीमान् हि पापं प्रवेष्टि तस्य श्रीरभिवर्द्धते ।

क्रीहता वाधते धर्मं धर्मोहन्ति हतः श्रियं ॥ २ ॥

‘ह्रीमान्’ लज्जावान् ‘हि पापं प्रवेष्टि’ ‘तस्य’ ह्रीमतः ‘श्रीः अभिवर्द्धते’ । ‘ह्रीः’ हता ‘धर्मं’ ‘वाधते’ पीड़यति ‘धर्मः’ ‘हतः’ चन् ‘श्रियं’ ‘हन्ति’ ॥ २ ॥

क्रीविशिष्ट लोग पाप से द्वेष करते हैं, उनकी श्रीवृद्धि होती है; क्री नष्ट होने से धर्म में बाधा जन्मती है और धर्महानि से श्रीभ्रंश होती है ॥ २ ॥

दूसरे के सुख से भी एक अश्लील वाक्य सुनकर जिसे लज्जा जान पड़ती है, वही ह्रीमान् । ह्रीमान् व्यक्ति पाप से अतिमात्र गुणा करता है और उसके सम्पर्क से दूर रहने की स्वभावतः इच्छा करता है—उमकी श्री वर्द्धित होती है । जि-उनी ह्री नष्ट होती है उसके लिये पृथित पाप पथ सहज होता है—आधा-पडर धर्मपथ में उसे बाधा जन्मती है और अधर्म में पहुँचकर श्रीहीन और जलिन होता है । इसलिये बात में, भात से, दैव विन्यास में यत्नपूर्वक ह्री की रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

८०

अनमृत्युः कृतज्ञश्च कल्याणानि च शीवते ।

सुखानि धर्ममर्थञ्च स्वर्गञ्च लभते नरः ॥ ३ ॥

गुणेऽपि देवाधिकारवान् अमृत्युः न अमृत्युः ‘अनमृत्युः’ ‘कृतज्ञः’ देवाधिकारमग्राधर्मा ‘च’ ‘कल्याणानि च’ श्रेयस्काम-पि च कल्याणि यः ‘शीवते’ कर्माणि । नः ‘नरः’ ‘सुखानि धर्म-मर्थं च स्वर्गं च लभते’ ॥ ३ ॥

धन है; क्षमा अशक्त लोगों का गुण, और शक्त लोगों का भूषण है ॥ ६ ॥

सर्वदा क्षमावान् रहना; वैर निर्यातन का संकल्प एकवारही परित्याग करना । प्रत्यपकार करने का सामर्थ्य रहते भी अन्यायकृत अपकार में सहिष्णुता अवलम्बन करनाही यथार्थ क्षमा का कार्य है । हमारा अपकार होय हो, किन्तु हम से दूसरे का अपकार न हो, ऐसी कामना स्वर्गीय क्षमागुण से उत्पन्न होती है ॥ ६ ॥

८४

यथैवात्मा परस्तद्यत् द्रष्टव्यः शुभमिच्छता ।

सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥७॥

‘शुभ’ इच्छता’ जनेन ‘यथा एव आत्मा’ ‘परः’ ‘तद्वत्’ तथा ‘द्रष्टव्यः’ । यस्मात् आत्मनः परस्य च ‘सुखदुःखानि’ सुखानि दुःखानि च ‘तुल्यानि’ ‘यथा आत्मनि तथा परे’ ॥ ७ ॥

शुभावासी लोग अपना जैसा दूसरे को देखेंगे; क्योंकि आत्मपर सब में ही सुख दुःख समान है ॥७॥

हिये । असाधुव्यवहार ही विस्तर, इसलिये प्रजा राजदण्ड के शासन से अद्यापि इस पृथिवी पर किञ्चित् धर्म अर्थ और सुख भोग करपाती है ॥ ४ ॥

६२

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्त्तिनाशनं ।

अस्वर्ग्यञ्च परचापि तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥

यस्मात् 'लोके' 'अधर्मदण्डनं' 'यशोघ्नं' यशोहन्तु 'कीर्त्ति-
नाशनं' च जीवतः ख्यातिर्यशः मृतस्य ख्यातिः कीर्त्तिरित्येत-
योः पृथङ्निर्द्देशः । 'परत्र अपि' परलोकेऽपि 'अस्वर्ग्यं' च
स्वर्गप्रतिबन्धकञ्च 'तस्मात् तत् परिवर्जयेत्' ॥ ५ ॥

अन्यायदण्ड करने से इसलोक में यश और की-
र्ति नाश होता है और परलोक में स्वर्ग हानि होती
है ; इसलिये उसे परित्याग करना चाहिये ॥ ५ ॥

अन्यायदण्ड न करना चाहिये । मङ्गलस्वरूप ईश्वर का
न्यायराज्य विस्तार करना दण्डधारण करनेका उद्देश्य है,
क्रोध के वर्गीभूत होकर उसका अन्यथाचरण करना न चा-
हिये ॥ ५ ॥

६३

क्षमा वशीकृतिलोके क्षमा हि परमं धनं ।

क्षमा गुणोद्यगक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ६ ॥

'लोके' भुवने 'क्षमा' 'वशीकृतिः' वशीकरणं अघगं यगं
इत्येतन्नया । 'क्षमा हि परमं धनं' । 'क्षमा' 'हि' 'अगक्तानां'
'गुणः' 'शक्तानां भूषणं क्षमा' ॥ ६ ॥

क्षमा द्वारा लोग वर्गीभूत होते हैं, क्षमा परम

हृदय को परिवाद देकर साधु लोग जैसे सन्तप्त होते हैं : दुर्जन वैसाही परिवाद देकर तुष्ट होते हैं ॥ १ ॥

जो ईश्वर को भक्ति और मनुष्यों को प्रीति करते हैं, वही साधु । वह कभी मनुष्य को अपवाद देकर आनन्दित नहीं होते, क्योंकि मनुष्य उनके प्रिय हैं, वह सब किसी के दोष देखकर दुःखित होते हैं और प्रीति के साथ उसे संशोधन करने की चेष्टा करते हैं । वह मनुष्य को मनुष्यसमक्ष ही प्रीति करते हैं : उसीलिये वह सब के सद्गुण देख आनन्दित होते और दोष देख दुःखित होते हैं : उनका सुख और दुःख दोनों ही प्रीति में उत्पन्न होते हैं । इसलिये वह अपवाद के साथ किसी के भी दोष की घोषणा नहीं कर सकते हैं । पिता माता जैसे पुत्र को पुत्र समक्ष प्रीति करते हैं, इसी लिये पुत्र के गुण देख कर सुखी होते और दोष देख हृदय में आपात पाते हैं ; वैसाही मनुष्य को केवल मनुष्य समक्ष प्रीति करनी सीखना, इसीसे दूसरे के अपवाद में हृदय फिर आनन्दित न होगा । जो कोई दूसरे का दोष देख व दूसरे का दोष घोषणाकर हृदय में कुछ अनुभव करता है, उसका हृदय अत्यन्त सुदृढ़ है । ऐसी सुदृढ़ता के संशोधन करने में सर्वदा यत्नवान् रहना ॥ १ ॥

जैसा दूसरे को भी वैसाही होता है । ऐसा आचरण ही कल्याण लाभ का उपाय है ॥ ७ ॥

६५

मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति सपश्यति ॥ ८ ॥

‘परदारान्’ परकलत्राणि ‘मातृवत्’ मातेव ‘परद्रव्याणि,’ ‘च’ ‘लोष्टवत्’ मृत्पिण्डसमानि । ‘आत्मवत्’ स्वोपमानि ‘सर्वभूतानि’ सर्वप्राणिनः ‘यः पश्यति’ ‘सः’ एव ‘पश्यति’ यथातथ्येनेति यावत् ॥ ८ ॥

जो परस्त्री को मातृवत्, पर द्रव्य को लोष्टवत् और सब प्राणियों को आत्मवत् देखते हैं; वही यथार्थ देखते हैं ॥ ८ ॥

पर स्त्री को माता के न्याय देखना और मूल्यहीन मृत्पिण्ड में वित्त जैसा निर्लोभ रहता है, वैसाही परद्रव्य में निर्लोभ हो रहना और अपने को जैसा प्रीति के साथ देखते हो, वैसाही और सब को प्रीति के साथ देखना ॥ ८ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

६६

अन्यान् परिवदन् साधुर्यथा हि परितप्यते !

तथा परिवदन्नन्यांस्तुष्टोभवति दुर्जनः ॥ १ ॥

‘यथा हि’ ‘अन्यान्’ ‘परिवदन्’ परीवादेन अधिकपिपन् ‘साधुः’ ‘परितप्यते’ परितपान्वितो भवति । ‘तथा परिवदन्’ अन्यान् तुष्टः भवति दुर्जनः’ ॥ १ ॥

‘विनयात्’ ‘राज्यानि’ साङ्गानि ‘प्रतिपेदिरे’ प्राप्तवन्तः । त-
स्मात् सर्वेण विनयिना भाव्यनित्यपदेशरहस्यम् ॥ ३ ॥

जबिनय मोक्ष से अथवा रक्षादि बहुत परिच्छेदविशिष्ट
अनेक राजा भी नष्ट हुये हैं । अनेकों ने वनवासी हो
कार भी विनयगुण से राज्य लाभ की है ॥ ३ ॥

विनयी लोग ही धर्म करने से समर्थ होते हैं और विनयी
लोग ही सत्कार से उन्नति लाभ कर सके हैं । विनयहीन
लोग सर्वकेही विद्विष्ट होते हैं । यदि सम्पत्ति रहे, विनयी
होने से उसकी तोशा बढ़ती है, यदि विपत्ति हो, विनय गुण
से उसके मुक्तिलाभ होगी । इसलिये ईश्वर अन्तर में जो सब
गन्तव्य प्रदान करे, और बाहर जो सब भीषण्य देवे, उस
पर एक दिन भी अहङ्कार न करना ॥ ३ ॥

‘विनीतात्मा’ विनीतस्वभावः सः ‘नित्यं’ ‘भद्राणि’ कुशलानि
‘पश्यति’ ॥ २ ॥

जो विपत्काल में व्यथित नहीं होते, जो कर्मदत्त,
सदा उद्योगी, प्रसाद रहित और विनीत स्वभाव हैं,
वह सर्वदा कुशल देखते हैं ॥ २ ॥

जिन्हें धैर्य और सहिष्णुता नहीं, वह विपत्काल में अत्य-
न्त व्यथित हो पड़ते हैं । इसलिये जैसे योद्धा सङ्कटसंकुल
युद्धक्षेत्र में अव्याकुल चित्तसे खड़े रहने को पहिले से ही सी-
खता है, वैसाही धैर्य और सहिष्णुता का अभ्यास करते रह-
ना । हमने चाहे जितनी विपद् उपस्थित हो, एक बारही हत-
बुद्धि न कर सकेगी । ईश्वर ने जो क्षमता दी है, दिन दिन उ-
सकी वृद्धि करके अधिक से अधिक क्षमता उपार्जन करते र-
हना । आत्मपरित्याग करके प्रतिनियत उद्यम शील रहना ।
नत्तता और अन्यदनस्कता परित्याग कर के अभिनिविष्ट
चित्तने लक्ष्य साधन में प्रवृत्त रहना । वह सर्वदा स्मरण रख-
ना कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना तुम एक पद भी नहीं डाल
सकते हो ; शरीर मन आत्मबल बुद्धि सब उन्हीं के अनुग्रह
पर निर्भर करती है ; इसलिये उन्हें सबका मूल जानकर अ-
हङ्कार और आहुत्य परित्याग करके विनीत होना ॥ २ ॥

६८

ब्रह्मोऽविनयान्नष्टराजानः सपरिच्छदाः ।

वनम्या अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ॥ ३ ॥

‘ब्रह्म’, ‘राजानः’ ‘अविनयात्’ अविनयवशात् ‘सपरिच्छदाः’ त-
त्परिच्छदवशात् केषां पादेषु निष्ठितवृत्ता अपि ‘नष्टा’ प्राजेभ्यो वि-
युक्ता । किन्तु ‘वनम्या’ अपि सहायमात्रहीना अपि ब्रह्म

सयसे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्त्रेव वाजिनां ॥ १ ॥

‘इन्द्रियाणां’ ‘विषयेषु’ ‘अपहारिषु’ अपहरणशीलेषु ‘विचरन्ता’ यत्नमानानां ‘सयसे’ ‘विद्वान्’ ‘यत्न’ ‘आतिष्ठेत्’ कुर्यात् ‘यन्त्रे’ इयं सारधिरिव ‘वाजिनां’ रथनियुक्तानामश्वानाम् ॥ १ ॥

सारधि जैसे सारे अश्व को संयम करते हैं, वैसाही शास्त्रमय विषय में प्रवृत्त सारी इन्द्रियों के संयम में ज्ञानी लोग यत्न करेंगे ॥ १ ॥

जिन सारविषयों के इन्द्रिय गोंचर होनेपर अन्तःकरण में असहभाव उदय होता है, इन्द्रियों को ऐसे अपवित्र विषयोंमें निमित्तयोग न करना चाहिये । अपवित्र विषय उपभोग द्वारा इन्द्रियों को परितृप्त करके रातदिन जीवनके उद्देश्य साधन में प्रवृत्त रहना चाहिये ॥ १ ॥

१०२

इन्द्रियाणां हि चरतां यत्नतोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरितं प्रज्ञां वायुर्नावनिवाग्भसि ॥ २ ॥

यत्नात् ‘इन्द्रियाणां’ अवशीकृतानां हि ‘चरतां’ गच्छन्तं विषयेषु गच्छन्तां ‘यत्’ यदि ‘यत्नः’ ‘अनुविधीयते’ अनुवृत्तं भवति तदा ततः यत्नः ‘अस्य’ पुरुषस्य प्रज्ञां ज्ञानं हरति उपरिष्ठे ‘अभसि’ स्फुटान्दिते प्रसक्तस्य दर्शयत्यस्य ‘नाद’ लोकां वायुः ‘इद’ ॥ २ ॥

यत्न यदि संज्ञावासी सारी इन्द्रियों का यत्न करता है, तब वह जैसे वायु की भाँति ज्ञान के समुद्र में प्रसक्त होकर, जैसे वायु की धुल की धूल की भाँति

धर्म के अनुष्ठान व्यतीत आत्मा परितुष्ट नहीं होता । विषय सुख में मन सुली हो सक्ता है, किन्तु आत्मा में पदि ग्लानि रहे, उससे राशीकृत विषय सुखभी व्यर्थ होजाते है । इसलिये धर्मानुष्ठान द्वारा आत्मा को परितुष्ट रखना और जिसमें आत्मप्रसाद की हानि हो, उसे परित्याग करना ॥ ४ ॥

२००

धर्मकार्यं यतन् शक्त्या नोचितं प्राप्नोति मानवः ।

प्राप्नोति भवति तत् पुण्यमत्र ते नास्ति सशयः ॥ ५ ॥

अपि च 'धर्मकार्यं' सत्यादयितु 'शक्त्या' 'यतन्' प्रयत्नं कुर्वन् 'चेत्' यदि 'मानवः' 'नो' न 'प्राप्नोति' । तदा 'तत् पुण्यं' तस्य धर्मस्य फलं 'प्राप्तः भवति' । 'अत्र' 'मे' मम 'सशयः' 'न अस्ति' ॥ ५ ॥

समुप्य स्वमाध्यमत किसी धर्मकार्यमाधन में यत्न करके भी यदि हातकार्य न हो, तो भी तज्जन्य पुण्य लाभ करते हैं . इसमें हमें सशय नहीं ॥ ५ ॥

धर्म कार्य के अनुष्ठान के निमित्त मध्यानुसार यत्न करना । सारी शक्ति नियोग करके कृतकार्य न हो सकने पर भी पुण्यलाभ होगा । ईश्वर का अशेष कार्य किसने कितना सम्पन्न किया है, ईश्वर उसकी गणना नहीं करते, उन्होंने जिसे जो शक्तिप्रदान की है, वह उसे अकपट नियोग करे, यही उनका अभिप्राय है । वह जाने पर वह उसे कृतकृत्य करते हैं ॥५॥

त्रयोदशोऽध्यायः ।

२०१

इन्द्रियाणि विचरन्ता विमलपतापि ।

अन्तःकरण उत्तनाही दुर्दान्त हो पड़ेगा । इसलिये कभी इन्द्रियदनन और मनः मयम में शैथिल्य न करना चाहिये ॥ ३ ॥

१०४

इन्द्रियाणाम् सर्वेषां यद्येकं जगतीन्द्रिय ।

तेनास्य जगति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदक ॥ ४ ॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि सहान् व्यतिर्र इत्याह । 'सर्वेषां' 'इन्द्रियाणां तु' मध्ये 'यदि एक' 'इन्द्रियं' 'जगति' विषयप्रवण भवति । 'तेन' द्वारभूतेन 'अस्य' विषयपरम्य नानवस्य 'प्रज्ञा' बुद्धिः 'जगति' इन्द्रियान्तरैर्नावतिष्ठते । अत्र दृष्टान्तः 'दृतेपात्रात्' 'चर्मनिर्मितोदकभाजनात्' 'उदक' 'दत्त' । यथैकदेशम्यितेनच्छिद्रैः सद्यंमेव खलति एवमेकेन्द्रियासंयमविवरेण समन्तमेव हृद्वाण्डस्यं क्षानाश्रुतं जगतीति सार्यं ॥ ४ ॥

सारी इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय का ही रखलन हो, तो उससे ही लोगों की बुद्धि भ्रम होती है, जैसे चर्मसय पात्र में एका भी छिद्र होने से सारा जल निकल जाता है ॥ ४ ॥

अपक्षित विषय के, अनेक इन्द्रिय द्वारा हो, या एका ही इन्द्रिय द्वारा हो, अन्तःकरण में प्रवेश करने में अपक्षित पाशना इत्यम हो मनुष्य का पतन होता है, इसलिये किसी इन्द्रिय को ही अपेक्षरूप विषय भोग करने का अवसर न देना चाहिये ॥ ४ ॥

१०५

न तपैतानि गच्छन्ते न नित्यमुसमिदम् ।

विषयं एव ज्ञानं यदा ज्ञानेन नित्यम् ॥ ५ ॥

जब जो प्रवृत्ति उठे, उसमें ही इन्द्रियों को विचरण करने न देना. किन्तु आध्यात्मिक धर्म के आदेश से मनको सुशिक्षित और वशीभूत करके इन्द्रियों को दमन करना चाहिये। यदि मन वशीभूत रहे, यह होने से सारे अपवित्र विषय इन्द्रियों के पथमें उपस्थित होकर भी मनुष्य को पवित्रता से भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। जब प्रलोभन मङ्कुल ससार में रह कर भी धर्म साधन करना होगा, तब मनको दमन न कर सकने से पद २ पर विपद् आ पड़ेगी। मन इन्द्रियों के अनुकूल होने से मनुष्य हतचेतन होकर पाप मोह में निमग्न होता है ॥ २ ॥

१०३

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूयएवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

किमिन्द्रियमयमेन विषयोपभोगादेव लब्धकामो निवर्त्यति इत्याशङ्क्याह । 'जातु' कदाचिदपि 'कामानां' विषयाणां 'उपभोगेन' 'कामः' अभिलाषः 'न शास्यति' शमं नोपैति । किन्तु 'भूययेव' अधिकाधिकमेव 'अभिवर्द्धते' वृद्धिमेति । 'हविषा' घृतेन 'कृष्णवर्त्मा' अग्निः 'इव' । प्राप्तभोगस्यापि प्रतिदिनं तदधिकभोगवाञ्छादशं नात् ॥ ३ ॥

कास्यवस्तु के उपभोग से कामना की कभी निवृत्ति नहीं होती है ; किन्तु घृतप्राप्त अग्नि के न्याय और सी बढ़ती रहती है ॥ ३ ॥

विषयभोग परितृप्त होने पर इन्द्रियगण आपही संयत हो जायेंगी इसलिये सब पूर्वक इन्द्रिय मयन करने का प्रयत्न नहीं करना न समझना चाहिये ; जितनाही विषयभोग उत्तेजित विषयभोग की कामना उतनी ही बढ़ती जायगी,

हैं, वह विद्वान् ही हों, या मूर्ख ही हों, उन्हें धर्मपथ से परिश्रष्ट होना पड़ता है । इसलिये सर्व प्रयत्न से आन्तरिक रिपुओं को अपने वश में लाना चाहिये ॥ ६ ॥

१०७

वशी कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान् संसादयेद्दर्यान्जितस्त्वन्योगतस्तनुं ॥ ७ ॥

अतएव 'इन्द्रियग्रामं' वहिरिन्द्रियगणं 'वशी कृत्वा' 'तथा' 'मनः' 'च' 'संयम्य' 'सर्वान्' 'अथान्' पुनर्पाथान् 'संसाधयेत्' 'योगतः' उपायेन 'तनुं' स्वदेहस्य 'अजितस्त्वन्' अपीडयन् सन् ॥ ७ ॥

जिससे शरीर जीव न हो, ऐस उपाय से मन और इन्द्रियां को वशीभूत करके सर्वार्थ साधन करना चाहिये ॥ ७ ॥

इदानीन्दिन्द्रियसंयमोपायमाह । 'एतानि' इन्द्रियाणि 'विपयेषु' 'प्रजुष्टानि' प्रमत्तानि 'अमेवया' नितान्तविषयासेवनेन 'नित्यगः' सर्वदा 'संनियन्तु' 'तथा' 'न' 'शक्यन्ते' 'यथा' 'ज्ञानेन' । तस्मादुक्तोपायेन विवेकिभिरिन्द्रियमनसा संयमः कर्तव्य इति वाक्यार्थः ॥ ५ ॥

जैसे ज्ञान के आदेश से यथायोग्य व्यवहार कर के विषयासक्त मारी इन्द्रियों को नित्य वश में रक्खा जाता है, नितान्त भोग परित्याग करके वैसा नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥

विषय सुख का आस्वादन एकवारही परित्याग करने से इन्द्रिय वर्गीभूत नहीं होती हैं । विवेक की सहायता से हेयोपादेय पृथक् करके हेय विषय परित्याग और उपादेय विषय ग्रहण पूर्वक धीरे २ सिद्धि लाभ करना चाहिये ॥ ५ ॥

१०६

अविद्वांसमग्नं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदाच्चुत्पथ नैतुं कामक्रोधवशानुग ॥ ६ ॥

प्रमदयन्ति पुनपान् इति 'प्रमदाः' स्त्रियस्ताः 'लोके' अविद्वांस 'पुनः' 'विद्वांस' अपि वा 'कामक्रोधवशानुगं' काम क्रोधवशानुयायिनं पुनप 'उत्पथ' उच्छृङ्खलता 'नैतुं' प्रापयितुं 'अन्य' सन्नदाः ॥ ६ ॥

इस मसार में कामक्रोध के वर्गीभूत अविद्वान् हैं, या विद्वान् ही हैं, कामनीगण उसे विषयगामी करने में समर्थ होती हैं ॥ ६ ॥

केवल विद्या होने सेही जितेन्द्रिय हुवा नहीं जाता है । जो काम क्रोध आदिक मारे रिपुओं के अर्पण होकर चलते

पुण्यं प्राणान् धारयति पुण्यं प्राणदमुच्यते ॥२॥

‘पुण्यं कुर्वन्’ ‘पुण्यकीर्तिः’ सन् सः ‘पुण्यस्थानं’ ‘गच्छति’
‘स्म’ । यतः ‘पुण्यं प्राणान् धारयति’ लोकानां अतः ‘पुण्यं’
‘प्राणद’ प्राणस्य दातृ ‘उच्यते’ ॥ २ ॥

सन्तुष्ट पुण्यकर्म करने प्रवित्र कीर्ति लाभ करते
हैं और पुण्यलोक से गमन करते हैं ; पुण्य जीवका
प्राण धारण करता है, पुण्य प्राणदाता कहा गया
है ॥ २ ॥

अन्नपान जैसे देहिक जीवन को पोषण करता है, वैसाही
पुण्य द्वारा आत्मा का जीवन रक्षित होता है । इनलिये जिन
सारे कर्म से पुण्यलाभ होगा, उनके अनुष्ठान में सर्वदा यत्न-
शील रहना चाहिये । जैसे निषिद्ध कर्म परित्याग कर निष्पाप
होना चाहिये, वैसाही विहित कर्म अनुष्ठान करके पुण्य उ-
पाजन करना चाहिये । पुण्यदान् सन्तुष्ट इहकाल में पवित्र
कीर्ति लाभ और परकाल में उन्नतलोक में गमन करते हैं ॥२॥

११०

पाप क्षिणायते चैव त्रयीति च करोति च ।

तस्याधर्मा प्रविष्टस्य गुणानश्यन्ति नाश्वरः ॥ ३ ॥

जो इन्द्रियलाभ का प्रधान उद्देश्य भूलकर उसके आनुपङ्गिक फल स्वरूप विषय सुख के उपभोग में ही निर्वृत्त हो रहता है, वही अवनति प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

—:—:—

चतुर्दशोऽध्यायः ।

१०८

यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु कर्हिचित् ।

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्यद्व्रजे तदा ॥ १ ॥

‘यदा’ यस्मिन् काले मनुष्यः ‘कर्मणा मनसा वाचा’ ‘सर्व-भूतेषु’ ‘कर्हिचित्’ कदापि ‘पापं’ ‘न कुरुते’ ‘तदा’ ‘ब्रह्म’ ‘सम्यद्व्रजे’ प्राप्नोति ॥ १ ॥

जब मनुष्य किसी प्राणी के प्रति, क्या कर्म, क्या मन, क्या वाक्य में किसी पापाचरण नहीं करते हैं ; तब वह ब्रह्म को लाभ करते हैं ॥ १ ॥

किसी से अनिष्टाचरण न करना चाहिये ; किसी की भी अनिष्टचिन्ता न करनी चाहिये ; दूसरे से अनिष्टाचरण का वाक्य भी परित्याग करना चाहिये । दूसरे के प्रति पापाचरण करने से अपने को पापपट्ट में निमग्न करना होता है । इसलिये कायमनोवाक्य से परिशुद्ध रहकर सब के प्रति सदाव प्रकाश करना चाहिये । इससे पुण्यवान् होकर पवित्र स्वरूप ईश्वर को लाभ करने में समर्थ होना चाहिये ॥ १ ॥

१०८

पुण्यं कुर्वन् पुण्यकीर्तिः पुण्यम्यानं स्म गच्छति ।

परित्याग करना । सर्व प्रकार निष्पाप रहने के लिये यत्न और चेष्टा करनी ही तपस्या है । उपवासादि द्वारा शरीर को परिशुष्क करने से तपश्चर्या नहीं होती ॥ ४ ॥

११२

प्राज्ञो धर्मेण रसते धर्मञ्चैवोपजीवति ।

धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तञ्चास्य प्रसीदति ॥५॥

‘प्राज्ञः’ विवेकी ‘धर्मेण’ सह ‘रसते’ विहरति ‘धर्मं’ च एव उपजीवति’ धर्मेणैव कृतेन जीवनेोपायनपेण प्राणान् धारयति न त्वधर्मेण ‘एवं’ ‘हि’ दृष्टशेनैव प्रकारेण ‘धर्मात्मा’ धर्मरूपावः ‘भवति’ । ‘चित्तं च’ ‘अस्य’ धर्मपरम्य ‘प्रसीदति’ प्रसन्नोभवति ॥ ५ ॥

प्राज्ञ व्यक्ति धर्म में रसण करते हैं और धर्मपथ में जीविका लाभ करते हैं । इसी प्रकार ही मनुष्य धर्मात्मा होते हैं और इन्हीं का चित्त प्रसाद लाभ करता है ॥ ५ ॥

चिन्तास्त्रोत किसी न किसी विषय में प्रवाहित न होकर निरवलम्ब नहीं रहता । मनुष्य जब सद्विषय की चिन्ता में प्रवृत्त होते हैं, तब उनके सारे सद्भाव स्फूर्तियुक्त होकर सत्कर्मसाधन में उनकी प्रवृत्ति उत्पादन करते हैं । किन्तु जब वह असद् विषय की चिन्ता करते रहते हैं, तब उनके सारे असद्भाव उद्दीप्त होकर उन्हें पापालाप और पापकर्म में उत्साहित करते हैं । इसलिये पापचिन्ता उदित होते ही उसे उन्मूलन करना चाहिये । पापचिन्ता प्रबल होने से मनुष्य धैर्यावलम्बन में असमर्थ होकर पापाचरण में प्रवृत्त होते हैं । ऐसेही धीरे २ पाप में निमग्न हो पड़ते हैं । जो कोई क्रमागत पापाचरण करके पाप में प्रविष्ट हो पड़ता है, उसके और सब साधुगुण तिरोहित होते हैं । चिन्ता को सर्वदा साधुविषय में नियोग कर रखना चाहिये और पापालाप और पापकर्म सम्पूर्णरूप परित्याग करना चाहिये ॥ ३ ॥

१११

ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक्कर्मबुद्धिभिः ।

ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणं ॥ ४ ॥

‘ये’ ‘महात्मानः’ अक्षुद्रबुद्ध्यः ‘मनोवाक्कर्मबुद्धिभिः’ करणभूतैः ‘पापानि न कुर्वन्ति’ । ‘ते’ एव ‘तपन्ति’ तपः कुर्वन्ति । अपि तु ये ‘शरीरस्य शोषणं’ साधयन्ति ते ‘न’ तपन्ति ॥ ४ ॥

जो मन और वाक्य और कर्म और बुद्धि द्वारा पापाचरण नहीं करते, वह महात्मा ही तपस्या करते हैं, जो शरीर शोषण करते हैं, वह तपस्या नहीं करते ॥ ४ ॥

मानाकामना, पापबुद्धि, एवं पापजनक वाक्य और कर्म

११४

प्रज्ञाचक्षुर्नर इह दोषान्नैवानुरुध्यते ।

विरज्यते यथाकाम न च धर्मं विमुञ्चति ॥ ७ ॥

‘प्रज्ञाचक्षुः’ ज्ञाननेत्रः ‘नरः’ ‘इह’ लोके ‘दोषान् न एव अनुरुध्यते’ दोषानुरुद्धो न भयतीत्यर्थः । ‘यथाकाम’ तथा ‘विरज्यते’ यीतरागोभवति ‘न च धर्मं’ ‘विमुञ्चति’ त्यजति ॥ ७ ॥

जिन सनुष्यों ने ज्ञान नेत्र लाभ किये हैं, वह फिर इस लोक से दोष से आवृत्त नहीं होते । वह स्वच्छानुसार राग परित्याग करते हैं, किन्तु धर्म परित्याग नहीं करते ॥ ७ ॥

अधर्म के प्रति वैराग और धर्म के प्रति अनुराग कल्याण लाभ का उपाय है जिन्होंने ज्ञान चक्षु लाभ किया है वह धर्म और अधर्म की प्रकृति और परिणाम यथार्थरूप उपलब्धि पारको धर्म के प्रति जातराग और अधर्म के प्रति दानराग होते हैं, इससे वह फिर किसी दोष से आवृत्त नहीं होते हैं । अतएव ज्ञानद्वारा पापविराग और धर्मानुराग बढ़ाना चाहिये । धर्माधर्म विचार करके जानीलेग धर्मका अनुमोदन विषमराग और विषम नेत्रा स्वेच्छानुसार परित्याग करते हैं किन्तु धर्म के प्रति अनुराग और धर्मानुष्ठान कदापि परित्याग नहीं करते ॥ ७ ॥

११५

वार्त्तनाऽपि गमिन्ः पापात्ता पापमिच्छति ।

वार्त्तनाऽपि गमिन् शुभात्ता शुभमिच्छति ॥ ८ ॥

किन्तु प्रज्ञा की सहायता से पाप और पुण्य के भविष्यत् फलाफल की सर्वदा पर्यालोचना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

११३

यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः ।

तेन सर्वमिदं बुद्धिः प्रकृतिर्विकृतिश्च या ॥ ६ ॥

तथा हि 'यस्य आत्मा' 'पापात्' 'विरतः' निवृत्तः 'कल्याणे' शुभे 'च' 'निवेशितः' प्रवेशितः 'तेन' विवेकिना 'सर्वं' विश्वं 'इदं' 'बुद्धिः' ज्ञातं । तत् बोधनमाह 'या' 'प्रकृतिः' याथात्म्यरूपा या 'च' 'विकृतिः' विपरीता ॥ ६ ॥

जिनका आत्मा पाप से विरत हुआ है और शुभकार्य में रत हुआ है ; वह जानते हैं कि स्वभाव मित्र क्या और स्वभाव विरुद्ध क्या है ॥ ६ ॥

आत्मा जब तक पाप में प्रवृत्त रहता है; तब तक उसकी बुद्धि विपरीत देखती है । तब पापाचरण को ही सुखलाभ का हेतु जानती रहती है; धर्म का सुमधुर आस्वादन तत्काल जान पड़ता है ; पापाचार के प्रतिपोषक असाधु लोग ही प्रलयभाजन होते हैं ; साधुओं का संसर्ग विरक्ति उत्पादन करता है ; ईश्वर लाया के न्याय और धर्म शून्यवत् प्रतीयमान होता रहता है; वर्तमान सुखही सर्वस्व जान पड़ता है; अनन्तजीवन के प्रति दृष्टि कम हो पड़ती है । आत्मा ऐसा विकारग्रस्त होकर, क्या स्वभाव मित्र और क्या स्वभाव विरुद्ध है, उसे हृदयङ्गम करने में समर्थ न हो शोचनीय अवस्था का प्राप्त होता है । इसलिये पाप से निवृत्त होकर कल्याण में अग्रगते के; नियोजित करना, इसमें प्रज्ञा स्फूर्ति लाभ कर सन्त्य और असन्त्य के महज ही देगते रहोगे ॥ ६ ॥

चाहिये । धर्म हत होकर हमें नष्ट न करे ॥ ९ ॥

जो कोई धर्म को उलट्टन करता है, वह दुर्गति प्राप्त होता है । और जो कोई धर्मपालन करता है; वह उन्नति लाभ करता है, चाकरों हमारे कल्याण के निमित्त ऐसाही नियम प्रतिष्ठित किया है । उनलिये उनके शुभ अभिप्राय और अ-
पनिवार्य नियम को प्रति श्रद्धावान् हो प्राणपण से धर्मका प्र-
तिपालन करके उन्नते अभिप्रेत कार्योत्तमय पथसे अग्रसर होना चाहिये । अधःपथ से निपतित होनेके लिये धर्मको उलट्टन न करना चाहिये ॥ ९ ॥

११७

गणपत मुमुक्षुर्मानिधनेऽष्टबुधाति यः ।

शरीरेण सप्त नाश सर्वमन्यदि गच्छति ॥ १० ॥

‘गणः’ गण्डलः ‘धने’ ‘एव’ ‘बुद्ध’ मित्रं ‘यः’ ‘निधने’
‘पि’ शरीरेण सति ‘अनुयाति’ अभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति ।
‘रि’ एतिहो ‘पश्यत्’ रद्दं भार्यापुत्रपत्नादि ‘शरीरेण सप्त’
‘शरीरेण सप्त’ ‘नाश’ ‘गच्छति’ अतः पुत्रादिन्नेहापेक्षया धनो
न हन्तव्यः ॥ १० ॥

योत्रै 'पापात्मा' पापाचरणशीलः सः 'पापेभ्यः' 'वार्यमा-
णः' निपिध्यमानः 'अपि' बहुभिः 'पापं' एव 'इच्छति' कर्तु-
मिति शेषः । यच्च 'शुभात्मा' धर्मानुष्ठानशीलः सः 'पापेन' 'चो-
द्यमानः' प्रेर्यमाणः 'अपि' लोकैः 'शुभं इच्छति' ॥ ८ ॥

पापात्मा पापसे निवारित होकर भी पाप इच्छा
करते हैं । धर्मशील शुभात्मा को पाप कर्म में प्रव-
त्ति देनेपर भी वह कल्याण इच्छा करते हैं ॥ ८ ॥

पापाचरण का अभ्यास होनेपर उससे निवृत्त होना अना-
यास साध्य नहीं और पुण्यकर्म करना जिसका अभ्यास हुवा-
है, पाप कर्म में सहसा उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती, इ-
सलिये दिन २ धर्मानुष्ठान का अभ्यास करनाही धर्मपथ में
अग्रसर होनेका उत्कृष्ट उपाय है । पहिले यदि कष्ट हो उसे
सह्य करके भी धर्माचरण का अभ्यास करना चाहिये,
अन्तमें वह अति सहज हो पड़ेगा ॥ ८ ॥

११६

धर्मैव हतोहन्ति धर्मैरक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मान् हन्तव्या मा नो धर्मो हतो बधीत् ॥ ९ ॥

'धर्मः' 'हतः' अतिक्रान्तः सन् 'हन्ति' 'एव' अतिक्रान्तरं
'धर्मः' 'रक्षितः' सन् 'रक्षति' । 'तस्मात् धर्मः' 'न हन्तव्यः'
नातिक्रमणीयः सर्वैः । 'धर्मः' 'हतः' सन् 'न' अस्मान् 'मा ब-
धीत्' न हन्त्यित्यर्थः ॥ ९ ॥

जाकोई धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट क-
रता है; और जो धर्म को रक्षा करते हैं, धर्म उनकी
रक्षा करता है, इसलिये धर्म को नाश न करना

११६

सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिबुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन् अवमन्ता विनश्यति ॥१२॥

‘सुखं हि’ यथा भवति तथा ‘अवमतः’ अवज्ञातः ‘शेते’ निद्राति । ‘सुखं च’ ‘प्रतिबुध्यते’ जागर्ति । ‘सुखं चरति लोके अस्मिन्’ । ‘अवमन्ता’ अवज्ञाता तु ‘विनश्यति’ । तस्मात्तन्न कार्यमित्यभिप्रायः ॥ १२ ॥

अपमानित व्यक्ति सुख से सोता, सुख से जागता और सुख से लोकयात्रा निर्वाह करता है ; किन्तु जो अपमान करता है, वही विनाश पाता है ॥ १२ ॥

बिस्ती घी भी अदमानना न करनी चाहिये ; जो कोई अवज्ञात होता है, उसका वास्तविक कोई अणिष्ट नहीं होता ; किन्तु जो अदमानना करता है, वही अपराधी होता है ॥१२॥

१२०

पापं कुर्वन् पापकीर्त्तिः पापमेवाप्नुते फलं ।

पुण्यं कुर्वन् पुण्यकीर्त्तिः पुण्यमत्यन्तमप्नुते ॥१३॥

‘पापं कुर्वन्’ ‘पापकीर्त्तिः’ इन् पाप एव ‘फलं’ ‘अप्नुते’ श्रुते । ‘पुण्यं कुर्वन्’ ‘पुण्यकीर्त्तिः’ इन् ‘अत्यन्त’ ‘पुण्य’ ‘अप्नुते’ ॥ १३ ॥

मनुष्य पापाचरण करने से अपकीर्त्ति प्राप्त होता है और पशुम मूल भोग करता है, पुण्य अनुष्ठान करने से अत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है और अत्यन्त शुभ भोग करने वाला है । ॥ १३ ॥

पुण्य बन्धुके न्याय सहाय होकर उन्नति में लेजाता है, पाप शत्रुके न्याय भयङ्कर होकर दुःखानल में दग्ध करता है । इस लिये चिरजीवन धर्म को आश्रय करके रहना चाहिये और सबों की अपेक्षा धर्म के प्रति अधिकतर अनुरक्त होना चाहिये ॥ १० ॥

११८

न धर्मोऽस्तीति सन्धानाः शुचीनवहसन्ति ये ।

अश्रद्धानाधर्मस्य ते नश्यन्ति न संशयः ॥ ११ ॥

‘न धर्मः अस्ति इति’ ‘सन्धानाः’ मन्यमानाः ‘शुचीन्’ शुद्धान् धर्मिष्ठान् ‘ये’ ‘अवहसन्ति’ उपहसन्ति येषाम् ‘धर्मस्य’ ‘अश्रद्धानाः’ अश्रद्धावन्तः ‘ते नश्यन्ति न संशयः’ ॥ ११ ॥

धर्म नहीं यह समझ कर जो साधुओं का उपहास करता है और धर्म में अश्रद्धा करता है, वह निःसन्देह विनाश पाता है ॥ ११ ॥

‘धर्म नहीं’ ऐसा कभी न समझना चाहिये और धार्मिक लोगों के प्रति उपहास न करना चाहिये । यदि कभी धर्म के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो, इससे अपने को प्रकृतिभ्रष्ट और विषद् के सन्निहित जान सावधान होना चाहिये । जैसे जड़ राज्य में प्राकृतिक नियम प्रतिष्ठित है, वैसेही धर्म राज्य में धर्म नियम प्रतिष्ठित हो रहा है ; इसमें कुछ भी संशय नहीं । ईश्वर ने प्रकृति के नियन्ता, वैसेही सारे आत्माओं के नियन्ता है ; इनकी कहीं वराजकता नहीं । पापी अवश्यही दण्ड पायेगा, पुण्यवान् अवश्यही पुरस्कृत होगा ॥ ११ ॥

वैदिकत्या पापसम्बन्धं धर्माचरणमेव श्रेयोर्गर्थभिः कार्य-
मित्यर्थः ॥ १४ ॥

इसलिये पुरुष को दृढ़व्रत होकर पाप न करना
चाहिये, बार बार पाप करने से बुद्धि नाश होती
है ॥ १४ ॥

दृढ़ प्रतिज्ञा होकर पापव्रमं परित्याग करना चाहिये । प्र-
तिज्ञा की दृढ़ता न होने से पाप पर जयलाम करना दुःसाध्य
होगा । पाप की मोहनी शक्ति मनुष्य को सहना विनोहित
करती है, पाप त्याग की कठोर प्रतिज्ञा भी गिराकर दे-
ती है, और बल पूर्वक मनुष्य के हृदय को आकर्षण करती
है । पापानल के हृदय में प्रज्वलित होने पर बुद्धि और वि-
वेक सभी उसमें दग्ध हो जाते हैं । इसलिये ईश्वर को हृदय
में रखकर दृढ़व्रत होना चाहिये, तद्बध्यतीत पाप त्याग करने
की प्रतिज्ञा कुछ भी परिपूर्ण न होगी ॥ १४ ॥

— :- ० :- —

पञ्चदशोऽध्यायः ।

१२२

निषिद्धते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

पनास्तिकः श्रद्धधान एतत् पण्डितलक्ष्यं ॥ १ ॥

यदि 'प्रशस्तानि' श्रुतिदेव्यानि शुभानि कर्माणि 'निषे-
धे' पर्यति निन्दितानि' एत 'न सेवते' । देवसि 'अना-
स्तिकः' नास्तिकपर्यति 'श्रद्धधान' श्रद्धवान् तस्य 'एतत्'
पण्डितलक्ष्यं ॥ १ ॥

इ. श्रद्धावान् कर्माणां अनुष्ठानं करोति है और वर्जित

पापकर्म करने पर मनुष्य भी असन्तुष्ट हो पापकारी की अपकीर्ति फैलाते हैं, सर्व साक्षी ईश्वर भी उसे दण्ड देते हैं और पुण्यकर्म करने पर मनुष्य परितुष्ट होकर पवित्र कीर्ति प्रचार करते हैं और ईश्वर उसे पुरस्कार देते हैं ; इसलिये यह न समझना कि पाप कर्म करके पृथिवी पर सुख स्वच्छन्द भोग कर सकोगे और यह भी न समझना कि धर्मपथ में रहने से पृथिवी पर केवल कष्ट भोग करना होता है । ईश्वर अधर्म के प्रतिकूल और धर्म के प्रति अनुकूल है, और उन्होंने मनुष्य जाति को भी स्वभावतः पाप के विषदा और पुण्य के स्वपद करके सृष्ट किया है । कोई पापाचरण करे तो ईश्वर अन्तर में उसे दण्ड देते हैं और मनुष्य बाहर से उसे दण्डित करते रहते हैं । और कोई पुण्याचरण करे तो ईश्वर अन्तर में उसे पुरस्कृत करते हैं, मनुष्य बाहर से पुरस्कार प्रदान करते रहते हैं । मनुष्य जाति के द्विचार दोष से कभी २ इसका व्यतिक्रम भी देखाई देता है, सच है, किन्तु न्यायस्वरूप ईश्वर के प्रनाद से क्षणकाल पीछे ही पुण्यकर्म द्विगुण तेज से दीप्ति पाता रहता है, पापकर्म द्विगुण घृणा के साथ पैर के नीचे कुचला जाता है ; कुज्जटिका रितनी देर सूर्य को छिपाकर रखसक्ती है ? इसलिये पापकर्म परित्याग और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके दोनों लोक में दीप्ति लाभ करनी चाहिये ॥ १३ ॥

२२१

तस्मात् पापं न कुर्वीत पुनः शंसितव्रतः ।

पापं प्रज्ञां नागमयति क्षिप्तान् पुनः पुनः ॥१४॥

‘तस्मात्’ ‘पुनः’ ‘शंसितव्रतः’ ‘क्षिप्तान्’ मन् ‘पापं न कुर्वीत’ । किञ्च ‘पापं’ ‘पुनः पुनः’ ‘क्रियमाणं’ नत् ‘प्रज्ञा’ बुद्धिं ‘नागमयति’ । बुद्धिजनमानं सर्वं प्रगमयति पापान् । अनप-

‘शुभाशुभफलं’ सुखदुःखफलकं ‘मनोवान्देहसम्भवं’ मनोवा-
न्देहसम्भूत ‘कर्म’ । तथाहि ‘नृणां’ मनुष्याणा ‘उत्तमाधममध्य-
माः’ ‘गतयः’ ‘कर्मेजाः’ कर्मजन्याएव भवन्ति ॥ ३ ॥

मानसिक, वाचनिक, और शारीरिक, इन तीन
प्रकार के कर्म से ही शुभ और अशुभ फल होता
है । मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार
की कर्मजनित गति होती है ॥ ३ ॥

चिन्ता आदिक मानसिक व्यापार, वाक्योच्चारण और श-
रीर द्वारा अनुष्ठित सारे कर्म, इनही तीनों ने शुभ और अ-
शुभ फल उत्पन्न होता है । मन द्वारा ही हो, वाक्य द्वारा
ही हो, और शरीर द्वारा ही हो, मनुष्य जो कुछ करेगा, उ-
समे से एक दिन्दु भी विफल न होगा, एक भी कर्म विफल
नहीं होता, सब सेही कुछ न कुछ शुभ या अशुभ उत्पन्न ही
पर आत्मा ने प्रवेश करता है, आत्मा तदनुसार उत्तम, म-
ध्यम, या अधम गति प्राप्त होता है । चिन्ता ने, वाक्य ने,
या कर्म से जितना पुण्याचरण करीने उतनी ही आत्मा ने
पधितता सञ्चित होगी और जितना पाप करीने, उतनी ही
सहिनता उत्पन्न होगी । इसलिये कायमनोवाक्य ने शुभ कर्म
से प्रदूषित रहना चाहिये ॥ ३ ॥

कर्म परित्याग करते हैं, और श्रद्धावान और अना-
स्तित्व होते हैं, उन्हीं ने ज्ञान लाभ किया है ॥ १ ॥

जैसा ज्ञान सीखने से हृदय प्रशस्त होता है और सत्कर्म
में रपृहा और असत्कर्म में घृणा, धर्म के प्रति आस्था और
इन्द्रिय के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है, वही ज्ञान
उपार्जन करके ज्ञानवान् होना चाहिये ॥ १ ॥

१२३

एकोधर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।

विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ २ ॥

‘एकः’ ‘धर्मः’ एव ‘परं’ ‘श्रेयः’ कल्याणसाधनं तथा ‘एका’
‘क्षमा’ ‘उत्तमा’ ‘शान्तिः’ । ‘एका’ ‘विद्या’ ‘परमा तृप्तिः’ उ-
त्तमस्तृप्तिहेतुः । ‘एका’ ‘अहिंसा’ सुखावहा’ सुखमावहति ॥२॥

धर्म ही एक मङ्गल साधन, क्षमाही एक उत्तम
शान्ति, विद्याही एक परम तृप्ति, और अहिंसा ही
एक सुख का कारण है ॥ २ ॥

धर्म व्यतीत कल्याण लाभ का दूसरा उपाय नहीं, इसलिये
धर्मपरायण होना चाहिये । क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास
करके शान्ति लाभ करना चाहिये । विद्या में अनुरक्त हो कर
तृप्ति सुख उपभोग करना चाहिये । किसी को भी हिंसा न
करके सुखी होना चाहिये ॥ २ ॥

१२४

शुभाशुभफलं कर्म मनावाग्देहमम्भवं ।

कर्मजागतयानृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

अनिष्ट उत्पन्न होता है और वह अनिष्ट ननुष्य की आत्मा से ही संग्रहित होता रहना है ॥ ५ ॥

१२७

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवविधानतः ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतं ॥ ६ ॥

‘अदत्तानां उपादानं’ अन्यायेन परम्पग्रहणं ‘हिंसा च एव’ ‘अविधानतः’ अविधिना । ‘परदारोपसेवा च’ परपत्नीगमनञ्च इत्येव ‘त्रिविधं’ ‘शारीरं’ शरीरभयं अशुभफल कर्म ‘स्मृतं’ श्रुतं ॥ ६ ॥

अदत्त धन ग्रहण, अविहित हिंसा, परदारसेवा ;
यह तीन प्रकार की शारीरिक दुष्कर्म हैं ॥ ६ ॥

शारीरिक तारे कुकर्माँ सब से अधिक अनिष्ट उत्पन्न करते हैं । मानसिक कुकर्माँ केवल कुकर्माँ की चक्रवर्ती का कारण होता है, शारीरिक कुकर्माँ और २ लोगो का भी चौरतर अपकार करता करता है ॥ ६ ॥

१२८

मननं 'च' समुच्चयार्थः । एतदुक्तं 'त्रिविधं' त्रिप्रकारं अशुभ-
फलं 'मानसं' मनोभयं 'कर्म' ॥ ४ ॥

परद्रव्यलाभ की आलोचना, लोगों का अनिष्ट-
चिन्तन, और ईश्वर और परकाल में अविश्वास,
यही तीन प्रकार के मानसिक कुकर्म हैं ॥ ४ ॥

जो कोई पर द्रव्य अपहरण करने की कामना करता है, लोगों
की अनिष्ट चिन्ता करता है और 'ईश्वर नहीं' 'परलोक नहीं'
'धर्म नहीं' ऐसा मनन करता रहता है, वह मनही मन पाप
करता है । मन २ में पाप का संकल्प और आलोचना करनी
मानसिक कुकर्म कहा जाता है; क्योंकि वह कार्य में प्रका-
शित न होकर भी आत्मा को कलुषित करता रहता है । जो
पाप के दण्डदाता, यह बाहर का काम भी देखते हैं, भीतर
का भाव भी देखते हैं ॥ ४ ॥

१२६

पारुष्यमनृतञ्चैव पैशुन्यञ्चापि सर्वशः ।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधं ॥ ५ ॥

'पारुष्यं' अप्रियाभिधानं 'अनृतं' असत्यभाषणं 'च एव'
'पैशुन्यं च अपि' परोक्षे परद्रुपणकथनञ्चापि । 'असम्बद्धप्रलापः'
च' निष्प्रयोजनवाग्विन्यामश्च । 'सर्वशः' एतदेतत् सर्वं 'चतु-
र्विधं' 'वाङ्मयं' वाचिकं अशुभफलं कर्म 'स्यात्' ॥ ५ ॥

निष्ठुर वाक्य, मिथ्या वाक्य, पीछे परनिन्दा और
असम्बद्ध प्रलाप वाक्य ; यही चार प्रकार के वाच-
निक कुकर्म हैं ॥ ५ ॥

मानसिक दोष के न्याय वाक्य के दोष में भी नाना विध

होने से आत्मा का आनन्द और शान्ति तिरोहित होती है और ग्लानि और अशान्ति आत्मा को क्षतविक्षत करती है । यही पापानुष्ठान का दण्ड है । मनुष्य ऐसाही आन्तरिक दण्ड भोग कर अनुशोचना करता है और पाप से निवृत्त हो पुण्यपथ से गमन करने को उत्सुक होता है । पापकारी मनुष्य जिमसे अपनी विकृत अवस्था जान सके, ईश्वर ऐसा ही चैतन्य उदय करने के लिये दण्ड दान करते हैं ; दण्डाघात से चैतन्य के उदय होने पर अनुशोचना उपस्थित होती है ; अनुनप्त होने पर दण्डदान का उद्देश्य सिद्ध हुवा देख कर ईश्वर उसका पूर्वापराध क्षमा करते हैं । तब मनुष्य यदि फिर पापाचरण न करके सत्यपथ अवलम्बन करता है, तो फिर उसके आत्मा से पद्विजता और शान्ति वषित होने लगती है । अनुशोचना, और पाप से निवृत्त हो कर पुण्यपथ में गमन करना, प्रायश्चित्त के यही दो अङ्ग हैं । अनुशोचना ईश्वर के नियमानुसार उपस्थित होती है ; दूसरा अङ्ग मनुष्य को यत्नपूर्वक सम्पादन करना होगा । सर्वदा अपनी परीक्षा करने चाहिये और पाप से निवृत्त होना चाहिये ; पापद्वारा अपना जो कुछ अनिष्ट हुवा है, पुण्यकर्म द्वारा उसे परिहार करना चाहिये ॥ ८ ॥

—:—:—

षोडशोऽध्यायः ।

१३०

अथाऽनित्येति चेद्विद्वान् यत्नं चाप्यनृतं भवेत् ।

विचारतश्चैतन्नित्यं विद्वान् ननु मेधते । १ ॥

य हि नाना रूपाणि चैव तानि चैव हरतीति चैव

शरीर, इन तीनों को दमन करके और काम क्रोध को संयम कर मनुष्य सिद्धि प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

मन से दोष उत्पन्न न हो, इसीलिये मन को दमन करना चाहिये । जिन सारी चिन्ता, कल्पना और कामना द्वारा मन कलुषित होता है, उनके उदित होते ही ईश्वर चिन्ता और साधुसङ्ग आदिक सारे उपाय अवलम्बन करके यत्न पूर्वक उन्मूलित करना चाहिये । वाक्यदोष उत्पन्न न हो, इसलिये वाक्य संयम का अभ्यास करना चाहिये । और हस्त पदादि सारे अङ्गों को सानसिक असद्भाव का अनुसरण करने न देना चाहिये ॥ ७ ॥

१२६

कृत्वा पापं हि सन्तप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते ।

नैवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ ८ ॥

पापस्य प्रायश्चित्तमाह । 'पापं हि' 'कृत्वा' अज्ञानवशात् मोहाद्वा पश्चात् 'सन्तप्य' तत्करणेन हेतुना सन्तापं कृत्वा 'तस्मात् पापात् प्रमुच्यते' । 'न एव' 'पुनः' अहं 'कुर्यां' करिष्यामि 'इति निवृत्त्या' 'तु' 'सः' 'पूयते' पूतोभवति ॥८॥

पाप करके तन्निमित्त सन्ताप करने पर उस पाप से वह मुक्त होता है । 'ऐसा कर्म' फिर न करूँगा' यह प्रतिज्ञा करके उससे निवृत्त होने पर वह पवित्र होता है ॥ ८ ॥

मनुष्य पाप में धीरे २ निमग्न हो विनाश प्राप्त न हो, इस लिये कन्यामय परमेश्वर ने पाप के साथ यन्त्रणा को संयुक्त कर दिया है । जैसे शरीर में रोग उत्पन्न होने से शारीरिक यन्त्रणा उपस्थित होती है, वैसाही आत्मा में पाप उत्पन्न

ही दीनहीन अवस्था में अमृत फल और पापकारी के रक्षित भाव में सांघातिक अग्निप्रच्छन्न हुआ करती है, यथायोग्य समय धर्मपरायण आनन्द नीरमे अभिषिक्त होने और पापी हाहा-कार करेगा । इसलिये प्राण तक पण करके धर्मपथ में दण्डा-यमान रहना चाहिये, एक पद भी अधर्मपथ में निम्नगामी न होना चाहिये ॥ २ ॥

{ ३२

अधर्मेणैधते तावत् ततोभद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ ३ ॥

तदेव वाक्यान्तरेण दृढयति । 'अधर्मेण' परद्रोहादिना 'तावत्' आपाततो आसथनादिना 'एधते' दहते 'ततः' तेनैव 'भद्राणि' बहुभृत्यगवाशवादीनि 'पश्यति' लभते । 'ततः' तदनन्तर 'सपत्नान्' शत्रून् 'जयति' । पश्चात् कियता कालेनाध-र्मपरिपाकवशात् 'समूलः तु' मूलेन सह धनादिसहितः 'वि-नश्यति' ॥ ३ ॥

अधर्मद्वारा आपातत. बर्हित होता चोर दुगल लालस करता, एवं शत्रुओं को जय करता है . पीछे ऊँट से विनाश पाता है ॥ ३ ॥

च अपि 'अनृतं' मिथ्याभिधानं 'धनं' धनोपायः । 'यः' 'य' 'नित्य' 'हिसारतः' परेषां । 'न' 'असौ' 'इह' लोके इत्थं 'एधते' सुखं यथाभवति तथा वर्द्धते । तस्मादेतन्न कर्तव्यमिति निन्दया निषेधः कल्प्यते ॥ १ ॥

जी मनुष्य अधार्मिक और मिथ्याकथन जिनके धनालाभ का उपाय, और जी सर्वदा परहिंसा में रत ; उसका इस लोक में सुख नहीं बढ़ता है ॥ १ ॥

अधर्मद्वारा ऐहिक सुख स्वच्छन्दता भी लाभ करनेकी कामना न करनी चाहिये । अधर्म करके कोई इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता है । इस लोक में भी ईश्वर का राज्य है । उनका न्यायदण्ड इस लोक में भी सञ्चरण करता है ॥ १ ॥

१३१

न मीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययं ॥ २ ॥

'धर्मेण' 'मीदन् अपि' अवमन्तोऽपि मन् 'मनः' कदापि 'अधर्मे' 'न' 'निवेशयेत्' न संयोजयेत् । 'अधार्मिकाणां' 'पापानां' पापिना 'आशु' शीघ्रं 'विपर्यय' 'पश्यन्' ॥ २ ॥

धर्मपथ में नितान्त अवसन्न होने पर भी अधार्मिक पापियों का आशु विपर्यय देख अधर्म में मनानिवेश करना न चाहिये ॥ २ ॥

धर्मपथ में रहकर कष्ट भोग होता है शरीर और मन अग्र-नक्त होता है, और पापकारी महसा मुग सम्पद में स्फीत होता है, वह देवदत्त कभी धर्मका निष्फल न समझना चाहिये और अधर्माचरण में प्रवृत्त होना न चाहिये । धार्मिक

न पुत्रद्वारं न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ ५ ॥

‘हि’ यस्मात् ‘अमुत्र’ परलोके ‘सहायार्थं’ साहाय्यकार्य-
सिद्धयर्थं ‘पिता माता च’ तौ ‘न’ ‘तिष्ठतः’ । तथा ‘पुत्रद्वारं’
पुत्राश्च दाराश्च तत् ‘न’ तिष्ठति ‘न ज्ञातिः’ । ‘धर्मः’ तु ‘केवलः’
एकः ‘तिष्ठति’ । अतस्तत्सञ्चयने महान् यत्नः कर्त्तव्यः ॥ ५ ॥

परलोक में सहाय होने के लिये पिता माता,
स्त्री पुत्र, ज्ञाति बन्धु, कोई भी नहीं रहता ; केवल
धर्म ही रहता है ॥ ५ ॥

जब मृत्यु आकर आत्मा को देहमें पृथक् करेगी, तब पृथ्वी
का कोट्टे बन्धु कुछ सहायता करने में समर्थ न होगा । तब
केवल धर्मही सान्त्वना और आराम का पथ दिगावेगा । ह-
मलिये पिता माता आदिक सारे बन्धु बान्धव की अपेक्षा धर्म
को अधिक समझना चाहिये ॥ ५ ॥

१३५

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुहातमेक एव तु दुष्कृतं ॥ ६ ॥

क्रम करे, तो चारोओर से आन्दोलित हो उसका प्रतिविधान करनेमें प्रवृत्त होता है । इसी लिये पापी पापाचार कर चिर दिन जयलाम नहीं करसक्ता है; आपाततः उसकी जितनी श्री वृद्धि हो, एक समय वह जड़से बिनाश पाता है और उसका ऐश्वर्य्यही कालफणी होकर उसे दशन करता रहता है । इस लिये कभी सांसारिक सुख लोभ से पापपथ का आश्रय न करना चाहिये, परिपूर्ण न्यायस्वरूप ईश्वर पर निर्भर करके उनके प्रतिष्ठित धर्म को प्रतिपालन करना चाहिये ॥ ३ ॥

१३३

धर्मं शनैः सञ्चिनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥

‘धम्मं’ ‘शनैः’ अल्पेनाल्पेन ‘सञ्चिनुयात्’ सञ्चितं कुर्यात् । तत्र दृष्टान्तः । ‘पुत्तिकाः’ पिपीलिकाप्रभेदाः ‘वल्मीक इव’ गहान् मृत्कूटमिव । किमर्थं ‘परलोकसहायार्थं’ परलोके साहाय्यनिमित्तं । कीदृशेनोपायेन ‘सर्वभूतानि अपीडयन्’ सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन् ॥ ४ ॥

किमी प्राणी को पीड़ा न देकर परलोक में साहाय्यार्थ, चींटी जैसे वाल्मीक प्रस्तुत करती है, वैसाही धीरे २ धर्म मञ्जव करना चाहिये ॥ ४ ॥

चींटियों के दृष्टान्तानुसार धर्ममञ्जव करना चाहिये । यह लुट्ट जीव होकर कैसे धीरे २ आश्चर्य्य वाल्मीक निर्माण कर लेते हैं । वैसाही धीरे २ धर्म कर्म का अनुष्ठान करके पुण्य उपार्जन कर परलोक का सम्यक् आहरण करना चाहिये ॥४॥

१३४

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

‘तस्मात्’ ‘आत्मनः’ ‘साहायार्थं’ ‘धर्मं’ ‘नित्यं’ ‘शनैः’ ‘सञ्चितु-
यात्’ । ‘हि’ अवधारणे ‘धर्मेण’ एव ‘सहायेन’ ‘दुस्तरं’ ‘तमः’
संसाररूपरुद्धानं ‘तरति’ अतिक्रामति । अतिक्रम्य च तदभय-
समृतसंशोकसनाद्यनन्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपं परमानन्दं ब्रह्म
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

इसलिये अपनी सहायता के निमित्त धीरे २
धर्म नित्य सङ्ग्य करना चाहिये । जीव धर्म की स-
हायता द्वारा दुस्तर संसार से उत्तीर्ण होता है ॥ ८ ॥

इस लोकांशे धर्म व्यतिरेक कौन सुखी होसक्ता है : परलोक
में धर्म व्यतिरेक और किसके द्वारा जीव नास्त्यना लाभ
करेगा : धर्म व्यतिरेक अनुषासों का अनुपपत्त्य और किसप्रकार
उपाजित होगा एवं देवताओं का देवत्वही और किसप्रकार
रक्षा पावता है : धर्मही धार्मिकों का बल, धर्मही पुरुषों का
पौरुष, धर्मही नारीगणों का अलङ्कार । धर्मही सुख लाभ
का उपाय धर्मही आत्म प्रसाद का आवर, धर्मही ब्रह्मानन्द
लाभदा हेतु है । अनुपपत्त्य बल धर्म की सहायता से दुस्तर
तिमिरराशि उत्तीर्ण हो शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, परमानन्दस्वरूप
परब्रह्म से साध सम्मानन हेतु है ।

किसीके अनुरोध से धर्म को परित्याग न करना चाहिये । किसी कारणही पापाचरण न करना चाहिये । यदि सबकुछ छोड़कर धर्म की रक्षा करनी हो, तो सबकुछ छोड़देना चाहिये । क्योंकि धर्महीन होने पर जो नरक यन्त्रणा भोग करनी होगी, उससे बचने करने को और कोई न रहेगा एवं उसका महाभागी भी और कोई न होगा । पाप पुण्य का फल मनुष्य अकेलाही भोग करता रहेगा ॥ ६ ॥

१३६

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखावाग्ववायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ७ ॥

यतश्च 'मृतं' मनः प्राणादिरहितं 'शरीरं' 'काष्ठलोष्टसमं' काष्ठलोष्टवत् 'क्षितौ' भूमौ 'उत्सृज्य' त्यक्त्वा 'विमुखाः' पराङ्मुखाः सन्तः 'वाग्ववाः' 'यान्ति' गृहान् प्रतिगच्छन्ति । 'धर्मः' 'तु' 'त' 'अनु' सह 'गच्छति' ॥ ७

वाग्ववं भूमितले मृत शरीर को काष्ठलोष्टवत् परित्याग कर विमुख हो चले जाते हैं ; धर्म ही उसका अनुगासौ होता है ॥ ७ ॥

धर्म के तुल्य वन्धु और कोई नहीं । मरने पर पृथिवी के सारे वन्धुगण मृत शरीर को श्मशान में परित्याग करके निवृत्त होगे आत्मा अकेला लोकान्तर में उपनीत हो केवल नव्विन धर्म दान में मद्गति लाभ करेगा । ऐसे वन्धु का परित्याग न करना चाहिये ॥ ७ ॥

१३७

तस्मादमं महाययं नित्यं सच्चिन्मयान् शनैः ।

धर्मं हि महाययं तमममरति दुर्गम ॥ ८ ॥

ब्राह्मधर्म ग्रहणम् ।

ओं तत्सत्

- १ ओं ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् ।
तदिदं सर्वमसृजत् ।
- २ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवा-
द्वितीयं सर्वव्यापि-सर्वनियन्तृ-सर्वान्तर्य-सर्ववित्-सर्व-
शक्तिमद्-ध्रुवं पूर्णमप्रतिसमिति ।
- ३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारलौकिकमहिम्नं शुभम्भवति ।
- ४ तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रिय-कार्य-साधनञ्च तदुपासनमेव ।
- ५ अस्मिन् ब्राह्मधर्मबीजे विश्वस्य ब्राह्मधर्मं गृह्णामि ।
- १ ओं सृष्टिस्थितिप्रलयकर्त्तरि मुक्तिकारणे सर्वज्ञे
सर्वव्यापिनि पूर्णनिन्दमङ्गले निरवयवएकमात्रा-
द्वितीये परब्रह्मणि प्रीत्या तत्प्रियकार्यसाधनेन
च तदुपास्यामि ।
- २ सर्व्वस्य परब्रह्मेति सृष्टं किञ्चिन्नाराधयिष्यामि ।
- ३ परब्रह्मोऽविमलश्चेत् प्रतिदिनं यदा चित्तैकाग्रता
तदा यस्या प्रीत्या च परब्रह्मणि नमः समाधा-
स्यामि ।

प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये, इसी प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥

मनके साथ परमेश्वर से प्रीति करनी चाहिये और संसार में रहकर उनका प्रिय कार्य साधन करना चाहिये । यही उनकी पूजा है । यही मनुष्य के कृतार्थ होने का उपाय है । इसके द्वारा ही पारलौकिक और ऐहिक सङ्गल लाभ होना चाहिये । यही ब्राह्मधर्म की अनुज्ञा, यही ब्राह्मधर्म का शिक्षादान, यही ब्राह्मधर्म का प्रमाण है । उनसे प्रीति और उनके प्रिय कार्य साधन भिन्न जीव की कोई और गति नहीं ॥ ९ ॥

ओं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवतववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

हम ऋत बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे, सत्य हमारी रक्षा करे,
सत्य वक्ता की रक्षा करे, सत्य हमारी रक्षा करे, सत्य वक्ता की
रक्षा करे, सत्य वक्ता की रक्षा करे ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । हरिः ओं ।

समाप्तश्चायं ब्राह्मधर्मः ।

ब्राह्मधर्म ग्रहण ।

श्रीं तत्सत् ।

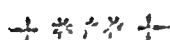
- १ पहिले केवल एक परब्रह्म मात्र थे ; और कुछ न था :
उन्ही ने यह सब सृष्टि की है ।
- २ वह ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप, सङ्गलस्वरूप, नित्य, नि-
यन्ता, नर्घञ्ज, सर्वव्यापी, मयांघ्रय, निरवयव, निर्विकार,
एकमात्र, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र और परिपूर्ण
है, किसी के साथ उनकी उपासना नहीं होती ।
- ३ एकमात्र उनकी उपासना द्वारा ऐहिक और पारत्रिक
सङ्गल होता है ।
- ४ उनसे प्रीति करना और उनका प्रियकार्य साधन करना
ही उनकी उपासना है ।

मैं इस ब्राह्मधर्म बीज में विश्वास करके ब्राह्म
धर्मी बनना करता हूँ ॥

- ५ दुष्कृतिभ्योनिवृत्तौ यत्नवान् भविष्यामि ।
 ६ यदि मोहात् कुकर्म किञ्चित् कृतं स्यात् तदै-
 कान्ततस्तस्मान्भुक्तिमन्विच्छन् न प्रमदिष्यामि ।
 ७ वर्षे वर्षे मदीये च तावत् सांसारिकशुभकर्मणि
 ब्राह्मणसमाजाय दास्यामि ।

हे परमात्मन् मां प्रति एतत्
 परमधर्मं प्रतिपालन
 नामर्थमर्पय ।

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

प्रतिज्ञास्मरणार्थ

श्लोकाः ।

यदस्य जगतोजन्मस्थितिभङ्गादिकारणम् ।

अमृतस्य च यन्मूलमेकं ब्रह्म सनातनम् ॥

प्रीत्या परमया तस्य प्रियकार्यनिषेवया ।

उपास्यं तन्मया नान्यत् सृष्टं किञ्चन तद्विया ॥

यदा कदा प्रतिदिनं नापन्नश्चेन्न रोगवान् ।

श्रद्धाप्रीतियुतं चित्तं समाधायै तदेष्वरे ॥

सदनुष्ठाननिरतो विरतश्च तयाऽसतः ।

सर्व्वदाह भविष्यामि प्रीणनाय परात्मनः ॥

अज्ञानाद् यदि वा मोहात् कुर्यां कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् नाचरिष्यामि तत् पुनः ॥

एतिवर्षे तया चैव सदगृहे शुभकर्मणि ।

देयं ताक्षनस्वाजाय प्रतिज्ञातमिदं नया ॥

३ रोग या किसी विपद् द्वारा अक्षम न होने पर
प्रतिदिन श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक परब्रह्म में
आत्मा समाधान करूंगा ॥

४ सत्कर्म के अनुष्ठान में यत्नशील रहूंगा ॥

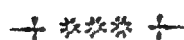
५ पापकर्म से निरस्त रहने में सचेष्ट हूंगा ॥

६ यदि मोहवश कभी कोई पापाचरण करूं, तो
उसके लिये अकृत्रिम अनुशोचना कर उससे
विरत हूंगा ॥

७ ब्राह्मधर्म की उन्नति साधनार्थ प्रत्येक वर्ष
ब्राह्मसमाज में दान करूंगा ॥

हे परमात्मन् ! सम्यक् रूप इस परमधर्म के प्रतिपालन करने
की क्षमता मुझे अर्पण करो ॥

ओं एकमेवाद्वितीयम् ।

प्रातः स्मर्त्तव्यम् ।

— † † † † —

लोकेश चैतन्यमयाधिदेव
मङ्गल्य विष्णो भवदाज्ञयैव ।
हिताय लोकस्य तत्र प्रियार्थं
संसार यात्रामनुवर्त्तयिष्ये ॥

हे लोकेश चैतन्यमय अधिदेव ! हे मङ्गलमय विष्णो ! तुम्हारी आज्ञानुसार लोगों के हितके लिये एवं तुम्हारी प्रीति के लिये संसारयात्रा निर्वाह करने में प्रयुक्त हों ।

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

निवेदन ।

ब्राह्म-अखाड़ा, प्रयाग में धर्म और नीति विषयका सुन्दर और मनोरम अनेक पुस्तकें मिलसक्ती हैं । जो ब्रह्मविद्या लाभ करके मानव जीवन सफल बनाना हो वह इन पुस्तकों को मंगाकर पढ़ें ।

ब्राह्म-अखाड़ा में विद्यार्थियों को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा भी दीजाती है । विद्यार्थी होने के नियम अध्यापक ब्राह्माश्रम, प्रयाग से जाने जासक्ते हैं ।

धम्मपद

अर्थात्

बौद्ध-धर्म-उपदेश-रत्न-माला ।

— १८३२११५ —

ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा लिखित

द्वारा

काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा
प्रकाशित ।

मुद्रित : काशी में मुद्रित ।

१९२४

हर एक मत में कई एक शाखाएँ अवश्यमेव हो जाती हैं। आज कल ममार में जितने मत प्रचलित है उन सबों में भी शाखान्तर देखने में आते हैं।

जिस प्रकार वैद्य या डाकूर रोगी को देख कर पहिले पहिल रोग का निदान करता है पश्चात् औषधि इत्यादि का प्रयोग कराता है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में द्वादश निदान लिखे हैं। वे निदान ये हैं, [१] अविद्या [२] सम्स्कार [३] विज्ञान [४] नामरूप [५] षड धन्त [६] स्पर्श [७] घेदना [८] तृष्णा [९] भव [१०] उपादान [११] जाति [१२] जरामरण।

इसके पश्चात् चार महा सत्य माने हैं। उन चार महा सत्यों के नाम ये हैं—(१) दुःख (२) दुःख की उत्पत्ति (३) दुःख का नाश (४) और दुःख नाश का उपाय। तदनन्तर दुःखनिर्मुक्ति के आठ आर्य मार्ग बतलाए हैं। वे आष्टाङ्ग मार्ग ये हैं,—

[१] सम्यक् दृष्टि [२] सम्यक् भक्त्य [३] सम्यक् वाक्य [४] सम्यक् कर्मान्त [५] सम्यक् जीव [६] सम्यग् व्यापार [७] सम्यक् स्मृति और [८] सम्यक् समाधि।

अब यदि यहाँ पर हम हर एक बातों की अलग अलग व्याख्या को जाय तो यह भूमिका ही स्वतः एक स्वतंत्र पुस्तक हो जायगी। इस कारण यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र दिया जाता है। यदि ईश्वर ने महायत्ना की और भूमे अथकाश मिला तो मैं 'बौद्ध धर्म और उसका रहस्य' नामक एक स्वतंत्र पुस्तक लिखकर उसमें बौद्ध धर्म की पूरी पूरी व्याख्या और समालोचना करके उसे किसी समय पाठको की भेंट कर सकूँगा। इस समय केवल रतनाधी परिचय देकर पाठको को मनुष्ट करना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म में हर एक रहस्य के लिये पात्र अनुशासन प्रतिशान्तन पारने की आज्ञा है। वे पात्र अनुशासन इस प्रकार हैं— १] हिंसा न करना २] चोरी न करना ३] अभिचार न करना ४] मिथ्या न मानना और ५] सुगन्ध न करना।

यदि किसीको देखा जाय तो वह स्पष्ट चिटित होना १] २] ३] ४] ५] ६] ७] ८] ९] १०] ११] १२] बौद्ध धर्म का रहस्य को ही प्रति-

इसी पत्रिका के गत किसी भाग में बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए० द्वारा लिखित उस महात्मा की जीवनी प्रकाशित हो चुकी है जिसके देखने से उक्त महात्मा के जीवन का बहुत कुछ हाल प्रगट हो सकता है। परन्तु हम इस समय यहाँ केवल यह बताना ही ठीक समझते हैं कि इस प्राचीन धर्म के मुख्य मूल तत्त्व क्या हैं जिस से पाठको को उसके धर्म की असलियत प्रगट हो जाय। बौद्धों का मुख्य देव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत सगुणभगुर, आर्य पुण्य और आर्या स्त्री तथा तत्त्वा की आख्या सजादि ये चार प्रसिद्ध तत्त्व बौद्धों में मतव्य पदार्थ हैं। बौद्ध लोगो का मुख्य सिद्धान्त यह है कि "बुद्धा नियंतते म बौद्धः" अर्थात् जो बुद्धि से सिद्ध हो उसीको माने और जो बुद्धि में न आवे उसको न माने। परन्तु काल की गति में महात्मा गौतम के बाद बौद्ध धर्म की चार शाखायें हो गईं अर्थात् माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। माध्यमिक लोग सर्व शून्य मानते हैं, अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते, अन्त में नहीं रहते, मध्यम में जो प्रतीत होते हैं वे भी प्रतीत समय में रहते हैं पश्चात् शून्य हो जाते हैं इस लिये शून्य ही एक तत्त्व है। 'योगाचार' लोग बाह्य शून्य मानते हैं अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं, घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है, जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता कि यह घट है या क्या वस्तु है। 'सौत्रांतिक' लोग बाहर अर्थ वा अनुमान मानते हैं क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साक्षात्पाद प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु एक देश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है। 'वैभाषिक' लोगो का मत है कि बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे, 'नील घट' इस प्रतीति में नील युक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है। यह चार शाखायें चार गिन्याँ में भिन्न भिन्न मत होने के कारण हो गईं, यद्यपि इनका गुण एक ही गौतम था। सारे मनुष्यों की बुद्धि एक समोपरी नहीं होती, आपस में पर होने से कुछ न कुछ भेद भाव अवश्य होता है, इसी कारण से

कथन है कि यह निवारणशून्यता क्या पदार्थ है इसको हम वाक्य द्वारा नहीं बतला सकते । पाठक महोदयगण । अब हमने बौद्ध धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्त आपके सम्मुख निवेदन कर दिए । अब हम आपकी सेवा में धम्मपद पुस्तक के विषय में जो बौद्ध धर्म के उपदेशों का एक मुख्य ग्रंथ है और जिसका अनुवाद आगे के पृष्ठों में आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है, निवेदन करना चाहते हैं । महात्मा गौतम के मरने के पश्चात् बौद्ध धर्मानुयायियों की एक वृत्त सभा ईसा से ४०० वर्ष पूर्व (अथवा ४८५ वर्ष पूर्व, कारण कि समयनिर्णय में लोगों का मतभेद है) हुई । इस सभा के मुख्याधिकारी तीन महापुरुष—काश्यप, आनन्द और उपासी थे । इन महात्माओं में से महात्मा काश्यप ने 'बुद्धसूत्र' लिखकर उसका नाम 'धम्मपद' रखा ।

धम्मपद इस शब्द के अर्थ 'धर्ममार्ग' धर्मसूत्र, सदाचार की राह इत्यादि अनेक हो सकते हैं । पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं और सूत्र को पद । प्राचीन काल में इस ग्रन्थ के अनेक अनुवाद संस्कृत, चीनी, जापानी, तिब्बती, वझी और मंगोली इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए । परन्तु आजकल पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में इस बौद्ध धर्म ग्रन्थ के अनुवाद लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और डेन इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए और हो रहे हैं । जब इस ग्रन्थ का आदर ससार में इस प्रकार हो रहा है तब हमने भी अपने जिन्टी रसिक पाठकों के लिये इसका अनुवाद करना निश्चित किया । यह मूल ग्रन्थ पाली भाषा में है । प्रोफेसर मोत-मूलर ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है और उसका मंगोली अनुवाद मादवशर खादीकर ने करके दन्तमाला नामक मासिक पुस्तक में प्रकाशित कराया । उसी अनुवाद के आधार पर मैं हमने भी यह अनुवाद किया है । मूल भाषा पाली न जानने और मोतमूलर की अंग्रेजी अनुवाद बहुत कुछ खोज करने पर भी यहाँ तक मिल करने से केवल उसी पुस्तक के आधार में यह लेख लिखना पड़ा । इस ग्रन्थ में १२२ श्लोक वर्णित पद हैं । कई भाषाओं के अनुवादों पर यह अनुवाद हुआ है वर्णित मोतमूलर ने जिन

पानन न करना चाहिये वरन संसार के सारे रहस्यों के लिये ये आज्ञायें शिरोधार्य होनी चाहिए क्योंकि जितने बुरे व्यसन और यादत पाप हैं वे सब इन्हीं पाँच आज्ञायों के उल्लंघन करने से उत्पन्न होते हैं। सारे पापों की जड़ हिमा, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण और मद्रूपान हैं। जो रहस्य इन कुव्यसनों को परित्याग कर दे वह अवश्यमेव सुखी रह सकता है, चाहे वह रहस्य बौद्ध, आर्य, मुसलमान और ईसाई कोई क्यों न हो।

बहुत से लोगों का सिद्धान्त है कि बौद्धधर्मानुयायी या बौद्धधर्म के आचार्य महात्मा गौतम ईश्वर अथवा आत्मा को नहीं मानते, वे केवल शून्यवादी हैं। यथार्थ में बौद्ध दार्शनिक शून्यवादी अवश्य हैं परन्तु शून्यवाद का तात्पर्य समझने में बहुत से लोग भूल करते हैं। जिन्होंने उत्तम प्रकार से शून्यवाद निरूपण किया है उन्होंने [१] ईश्वर है या नहीं [२] आत्मा नित्य है या अनित्य इत्यादि प्रश्नों को ही नहीं उठाया और न इस विषय पर उन्होंने अपना विचार या मत स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। तब हम कैसे कह सकते हैं कि वे ईश्वरवादी हैं या नहीं, आत्मा नित्य है या अनित्य इसको मानते हैं या नहीं। बौद्ध दार्शनिक लोगों का मत है कि अविद्या और अस्मद् येही दोनो उत्पत्ति के कारण हैं। अविद्या से अहं और संसार और इन्हीं दोनों से जन्म होता है। अविद्या के नाश से अहं और संसार दोनों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि अहं और संसार के उच्छेद हो जाने से बाकी क्या रहा? अहं और संसार के उच्छेद हो जाने से तो बाकी रहा वही 'है' और 'नहीं' दोनों ही अर्थात्। यही 'अस्ति' और 'नास्ति' अतीतपदार्थ, निर्वाण और शून्यता है। यही पदार्थ भाव (Positive) भी नहीं और अभाव (Negative) भी नहीं है। भाव और अभाव दोनों अनित्य हैं। इसी कारण बौद्ध लोग निर्वाण अथवा शून्यता को भावाभाव अनिरिक्त वर्णन करते हैं। उन लोगों का ऐसा सिद्धांत है कि उस निर्वाणावस्था में न सुख है, न दुःख, न प्रकाश है न अंधकार और न वह अवस्था परिमर्शनर्तक है। उन लोगों का

प्राप्त होता है। अपने शुद्ध कर्मों को देखकर उसको सन्तोष और आनन्द मालूम होता है।

१०-दुराचारी मनुष्य इस लोक में कष्ट पाता है और परलोक में भी कष्ट पाता है, दोनों लोकों में कष्ट पाता है। अपने किए हुए दुराचरणों को देखकर उसको दुःख होता है, और दुराचारण में प्रवृत्ति, होते समय उसको अधिक दुःख होता है।

११-सदाचारी मनुष्य इस लोक में सुख पाता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है, उसे दोनों लोक में सुख प्राप्त होता है। अपना सदाचार देखकर उसको आनन्द होता है और जब वह मन्त्रार्ग में प्रवृत्त होता है तब उसको और भी अधिक आनन्द मिलता है।

१२-प्रसन्न मनुष्य पौट्ट (धर्म) गाम्ना को अधिक पढ़ा हो परन्तु उसके अनुकूल आचरण न करता हो तो जिस प्रकार दूसरे की गौओं को गिननेवाले ग्वाल को वे गौएँ प्राप्त नहीं होती उसी तरह उसका अचरणपना (आचार्यत्व) नहीं प्राप्त होता।

२०-जिसने विषय वासना, वैर और मोह को त्याग दिया, जिस को सत्य ज्ञान और मनःशान्ति प्राप्त हो गई, जो इस लोक और परलोक समझने की किसी विषय की चिन्ता नहीं करता-ऐसे गाम्ना-ज्ञानगार चलनेवाला मनुष्य यदि शास्त्र को पढ़ा भी पढ़ा हो तो उसका अचरणत्व (आचार्यत्व) प्राप्त होता है।

समर्थ समाप्त ।

२-अष्टादश सर्ग ।

७ जो मुख की ही चाहना करता है, जो इन्द्रियमय नहीं जाता, जो मितभोजी नहीं होता, जो आनसी और दुर्बल-इन्द्रिय है उसको कामदेव इस प्रकार पटक देता है जिस प्रकार आँधी कम जोर पेड़ को पृथ्वी पर जड़ से उखाड़ देती है ।

८-जिम तरह पहाड़ को पानी बहा नहीं सकता उसी तरह जो मुख की ही चाहना नहीं करते, जिन्होंने इन्द्रियो को अपने आश्रित कर लिया है, जो मितभोजी है, जो श्रद्धावान और गम्भीर है उनको काम देव कभी नहीं हरा सकता ।

९-पापों का मल बिना धोये हुए जो पीने वस्त्र पहिरने की इच्छा करता है, वह इन्द्रियनियन्त्र से दूर होने के कारण पीने वस्त्र पहिरने के बिल्कुल अयोग्य है ।

१०-परन्तु अन्तःकरण का मल जिसने धो डाला है, सद्गुण जिसके शरीर में पूर्ण रूप से विराजमान है, जिमने इन्द्रिय नियन्त्र कर लिया है, वह पीले वस्त्र पहिरने के योग्य है ।

११-जिनको असार सार सा मालूम होता है और सार असार सा प्रतीत होता है, उनमें असत्य वासनायें भरी होने के कारण उनको सार कभी नहीं प्राप्त होगा ।

१२-जिनको सार सार ही मालूम होता है और असार असार ही प्रतीत होता है, उनमें सत्य विचार होने के कारण उनको सार की प्राप्ति होती है ।

१३-जिम प्रकार कच्चे मकान में पानी आता है उसी प्रकार अविवेकी मन में विकार आते हैं ।

१४-जिम प्रकार पक्के मकान में पानी नहीं आता उसी प्रकार विवेकी मन में विकार नहीं आने पाते ।

१५-पार्श्व मनुष्य इस लोक में भी क्लेश पाता है और पानेक में भी क्लेश पाता है, दोनों लोकों में क्लेश पाता है । अपने कर्म देव का उसको दुःख होता है, उसे (पीड़ित) शोक होता है ।

१६ सदाचारी मनुष्य को इस लोक में आनन्द प्राप्त होता है और परलोक में भी आनन्द मिलता है, दोनों लोक में उसे सुख

३१-जो सन्यासी उद्योगरत रहकर आत्मस्य से डरता है वह अग्निवत् अपने घारे मचित कर्मों को भस्म कर डालता है ।

३२-जो सन्यासी उद्योगरत रहकर आत्मस्य से डरता है वह अपनी पूर्व स्थिति में च्युत नहीं होता, वह निर्वाण पद के समीप पहुँच जाता है ।

अप्रमाद वर्ग समाप्त ।

३-चित्त वर्ग ।

३३-जिम प्रकार लुत्तार भालो को मोघा करता है उसी प्रकार पण्डित अस्थिर, चंचल, और चपल-जिमको स्वाधीन रचना अति कठिन है-वैसे अपने चित्त को स्थिर करते हैं ।

३४ यदि मटली को पानी से निकालकर बाहर जमीन पर डाल दें तो वह बहुत तड़फड़ाती है उसी प्रकार अपना चित्त काम देख के सकट से तूटने को तड़फड़ाता है ।

३५-स्वाधीन रचना, कठिन, चपल और बेगामी वैसे मन को धन में बरता उत्तम है । दश होने पर मन में सुख प्राप्ति होती है ।

है वे उसीमें रत रहकर श्रेष्ठ लोगो के तुल्य ज्ञान प्राप्त करके आनन्द पाते हैं ।

२३-जो ज्ञानी नित्य ध्यान करते हैं और श्रेष्ठ मार्ग पर नित्य आलस्य रहित चलते हैं उनको सर्वोत्तम सुख -निर्वाण- प्राप्त होता है ।

२४-जो मनुष्य सदैव सावधान रहते हैं, जिनके आचरण शुद्ध, जो विचारपूर्वक काम करते हैं, और इन्द्रियसंयम करके धर्माज्ञानुसून चलते हैं, ऐसे पुरुषों की यशवृद्धि होती है ।

२५-उद्योगनिरतता, मनोयोग और इन्द्रियसंयम इनके सहारे से जो बुद्धिमान पुरुष अपने लिए द्वीप तय्यार करता है वह द्वीप जन प्रलय होने पर भी नहीं डूबता ।

२६-मूर्ख लोग अहंकार करते हैं, अविद्वानों के दास बनते हैं । बुद्धिमान मनुष्य उद्योगरूपी मूल्यवान् रत्न को अपने पाम रखते हैं । वे लोग अहंकार नहीं करते । माया और विषय सुप्त में नहीं फँसते । जो उद्योगी और विचारशील हैं उनको अधिक सुप्त प्राप्त होता है ।

२७-२८ तब ज्ञानी मनुष्य उद्योग के सहारे से आलस्य को परित्याग जाता है तब वह ज्ञानरूपी किने की सड़ से ऊँची चोटी पर जाकर अमानाकूट होता है । जिस प्रकार पहाड़ पर बैठा हुआ मनुष्य नाचनेवालों को देखता है उसी प्रकार (ज्ञानी मनुष्य) स्थिर चित्त हो कर सृष्टजन समूह को देखता है ।

२९-आलसी मनुष्यों में आलस्य रहित, निद्रित मनुष्यों में जाग्रत-ऐसे बुद्धिमान-मनुष्य इस प्रकार है जिस प्रकार कोई उत्तम घोड़ा ठट्ठा को गर्त बाधने पर गिराकर मच से पहिले उसे फाट लाता है । तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य आलसी और निद्रित मनुष्यों को पीछे छोड़ जाता है और अपने आप उस उत्तम घोड़े की तरह आगे बढ़कर बाना जीत लेता है ।

३० उद्योग के सहारे से मन्त्रवा (इन्द्र) मन्त्र देवताओं का राजा हुआ । लोग उद्योगी की स्मृति करते हैं और आलसी निद्रितों की सदैव निन्दा करते हैं ।

रूप सुगंध को नष्ट किए उससे पराग इकट्ठा करता है, उसी प्रकार साधू को अपने घर में रहना चाहिए ।

५०-दूमरे का दोष अथवा पाप देखने की अपेक्षा साधू को अपने दुरे कर्म और आलस्य की ओर देखना चाहिए ।

५१-जिस तरह सुन्दर तरह तरह के फूलों में यदि सुगंध न हो तो वे व्यर्थ हैं उसी तरह जो जैसा बोलता है और वैसा करता नहीं उसके शब्द मधुर भी हो तो भी निष्फल होते हैं ।

५२-परन्तु जिस प्रकार उत्तम भाति भाति के सुन्दर और सुगंधित फूल अच्छे लगते हैं उसी प्रकार जो मनुष्य जैसा बोलता और उसीके अनुसार आचरण करता है उसके शब्द मधुर, अच्छे और मुफ्त होते हैं ।

५३-जिस प्रकार फूलों के ढेर में से फूल लेकर अनेक प्रकार की माला माली तय्यार करते हैं उसी प्रकार एक घेर मनुष्य जन्म पाया तो उसके अधिष्ठित सत्कर्म में लगाना चाहिए ।

५४-फूलों की सुगंध वायु के प्रतिकूल नहीं जाती । चन्दन, तगर, चेला, घमेली इसकी भी सुगंध जिस ओर वायु नहीं चलती उस ओर नहीं जाती । परन्तु जो लोग मज्जन हैं उनकी कीर्ति सभी सुगंध वायु के प्रतिकूल भी चलती है । मनुष्य के सदावरणों का सब ओर प्रचार होता है ।

५५-चन्दन अथवा तगर, कमल अथवा रुम इन सब की अपेक्षा सुगंधी पुष्प भी सुगंध अपूर्व होती है ।

तरह मन को दृढ़ करके जानलपी शान्त द्वारा इस पर धावा करना चाहिए । इनमें किसी प्रकार की भूल न होने देनी चाहिए ।

४१-हाय हाय । छोड़े ही समय में यह शरीर निरूपयेगी काष्ठवत् अचेतन होकर पृथ्वी पर पड़ा रह जायगा ।

४२-वैरी वैरी की अर्थात् शत्रु शत्रु की जितनी जानि करता है उसकी अपेक्षा कुमार्ग में लगा हुआ मन अधिक हानि पहुंचाता है ।

४३-सन्मार्ग में लगा हुआ मन जितना भला करता है उतना भला मा बाप या अन्य सम्बन्धी लोग नहीं कर सकते ।

चित्त वर्ग समाप्त ।

४-पुण्य वर्ग ।

४४-इस पृथ्वी की देवता और राक्षसों में से कौन जीतता है ? जिस प्रकार चतुर मनुष्य उत्तम पुष्पो को ढूंढ लाता है उसी प्रकार सदाचरण का मरल और दृढ़ मार्ग कौन ढूंढ निकालता है ?

४५-इस पृथ्वी की देवता और राक्षसों में जो साधक अर्थात् क्रियावान हैं वे ही जीतते हैं । जिस प्रकार चतुर मनुष्य उत्तम पुष्पो को तलाश कर लेता है उसी प्रकार साधक, उद्योगी, पुण्य सदाचरण का मरल परन्तु दृढ़ मार्ग ढूंढ निकालता है ।

४६-जो ऐसा जानता है कि यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है और मृगवृणाद्यत असत्य है, वह कामदेव के बाणों से छेदा नहीं जा सकती और न उसे यम का द्वार देयता पड़ता है ।

४७-जिस प्रकार निद्रित गाव जो नदी की बाट बना ले जाती है उसी प्रकार सामारिक सौन्दर्य में लिप्त मनुष्य को मृत्यु बाँझ बना ले जाती है ।

४८-सामारिक मृत्यु सौन्दर्य में व्यर्थ मनुष्य का उसकी श्रमना ही होने से दृष्टि मृत्यु काया बनना अधिकार नमा नहीं है ।

४९-जिस प्रकार भोग पृथ्वी को बिना लेते, बिना उसके ग

६८-बुरे कर्मों का फल जब तक नहीं मिलता तब तक मूर्ख को वह मधु सरीखा मीठा प्रतीत होता है परन्तु जब उसे उसका फल मिलता है तब उस फल में उसे दुःख प्राप्त होता है ।

७०-किसी मूर्ख ने यती के तुल्य कई माम तब बराबर पत्ता पर भोजन किया और किसी अन्य पुरुष ने अच्छे प्रकार शास्त्र मनन किया । तो पहिला इस दूसरे के मामले परमंग भी नहीं है ।

७१-जिस प्रकार तुरन्त का दुहा हुआ दूध तुरन्तही नहीं फट जाता, उसी प्रकार बुरे कर्मों का बुरा फल तुरन्तही नहीं मिलता । बुरे कर्मों की बुराई तुरन्तही ममझ में नहीं आती । परन्तु रात्र में दही आग के तुल्य वह मूर्ख का पीछा नहीं छोड़ती ।

७२-बुरे कर्म प्रगट हो जाने पर मूर्ख को दुःख होता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती, इतनाही नहीं बल्कि ये उसके भाग्य को भी दूषित कर देते हैं ।

७३-सन्ध्यासियो में अयोग्य होने, मठ छोड़ा देवानयो में मुख्याधिकारी होने और लोगों से अपने पुजाने की दृष्टि अभिलाषा इत्यादि पीतियों की चाहना मूर्ख लोग करते हैं ।

७४-यह मैंने किया, वह मैंने किया, ऐसा रहस्य और सन्ध्या-सियो को मान्य होता है । जो कोई कुछ करना धरता हो वह मेरे कहने से अनुसार करे ऐसा मूर्ख चाहता है । इस कारण उसकी सृष्टि और अस्कार नित्य प्रति घटता जाता है ।

७५-सम्पत्ति मिलने का एक अलग मार्ग है और निर्वाणप्राप्ति का दूसरा मार्ग है । जो सन्ध्यासी दुष्ट का शिष्य है उसे सामाजिक विषम दासताओं का परित्याग करना चाहिए और उनसे दूरे का प्रयत्न करना चाहिए ।

वाक्यार्थ समाप्त ।

५-बाल वर्ग ।

६०-जो जागता है उसको रात अधिक है, जो थका है उसको काम बड़े हैं, जिसको सत्यधर्म नहीं मालूम है, ऐसे मूर्ख को समझ भयंकर मालूम होता है ।

६१-प्रवासी को अपने से अच्छा अथवा अपने तुल्य प्रवासी न मिले तो उसको धैर्य के साथ अकेलेही राह चलना चाहिए परन्तु मूर्ख के साथ चलना अच्छा नहीं है ।

६२- ये पुत्र मेरे हैं, यह धन मेरा है, ऐसे विचार मूर्खों के मन में आते हैं-यह स्वतः अपनाही नहीं है, तो फिर लड़के और सम्पत्ति उसकी कैसे होगी?

६३-मूर्ख को अपना मूर्खपना मालूम होने पर वह अन्त में होशियार होजाता है, परन्तु जो मूर्ख अपने को होशियार समझता है वह यथार्थ में मूर्ख है ।

६४-जिस प्रकार चमचे को वस्तु का स्वाद नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार यदि मूर्ख जन्म पर्यन्त किसी ज्ञानी के साथ रहे तो भी सत्य उसके ध्यान में कभी नहीं आवेगा ।

६५-जिस प्रकार जीभ को वस्तु का स्वाद आता है, उसी प्रकार यदि बुद्धिमान पुरुष का ज्ञानी के साथ कुछ धाड़ा बहुत भी समागम रहे तो भी सत्य उसके ध्यान में आजाता है ।

६६-जिसको बुद्धि नहीं है वह मूर्ख अपनाही माने है क्योंकि वह जो बुरे कर्म करता है उसके बुरे फल वह जल्द ही पाता है ।

६७-जिसमें भविष्यत में पश्चात्ताप हो, जिसका फल रो रोकर भोगना पड़े, ऐसा काम करना अच्छा नहीं है ।

६८-परन्तु, जिस कर्म के करने में पीछे पड़ना न पड़े और जिसका फल आनन्द और मनोप्राप्त्यक हो, ऐसा काम करना अच्छा है ।

बतलाता हू । यदि कोई ऐसा बुद्धिमान पुरुष तुमको मिले जो तुम्हें सावधान कर सके तो तुम उसकी बात को अवश्य ध्यान देकर सुनो । जो कोई उसकी बात सुनेगा उससे उसका भला ही होगा उससे उसका बुरा कभी न होगा ।

७०-उसे सावधान कर दो, उसे उपदेश दो, जो ठीक नहीं हो उसका निषेध करो, ऐसा करने में सज्जन को अच्छा लगेगा परन्तु दुर्जन उसका तिस्कार करेंगे ।

७१-दुष्ट लोगों से मित्रता न करो, नीच लोगों का साथ मत दो, सज्जनो से मित्रता करो, जो सत्पुरुष है उनका साथ दो ।

७२-जो लोग धर्म का सेवन करते हैं वे आनन्दित और शान्त रहते हैं । आर्य (श्रेष्ठ) पुरुषों के धर्मोपदेश द्वारा सिद्ध पुरुषों का निरन्तर आनन्द मिलता है ।

७३-नल लगानेवाले अथवा नाली रोदनेवाले लोग पानी को ज़िम और चाँह ले जा सकते हैं । तीर बनानेवाले लोग जिस ओर चाँह उसे घुमा सकते हैं, बड़ई लकड़ी को काट छाटकर सीधी, टेढ़ी, जैसी चाहे कर सकता है परन्तु जो पण्डित है वे स्वयं अपने आकार अथवा स्वरूप को भी बदल सकते हैं ।

७४-जिस प्रकार ऊँच पर वर्षा होने से उसकी कुछ लाभ हानि नहीं होती उसी प्रकार पण्डित को अपनी निन्दा अथवा स्तुति में कुछ लाभ हानि नहीं पहुँचती है ।

७५-जो पण्डित है वे गहरे और शान्त सागर के तुल्य शान्त चित्त हो जाते हैं ।

७६-कुछ भी हो परन्तु सज्जन अपना क्रम नहीं परित्याग करते, वे बड़वाह नहीं करते और न मृग की इच्छा करते हैं । मृग प्राण भी हुआ तो वे उसे पाकर घमड़ नहीं करते और न लाल इतना उठते हैं और यदि दुःख हुआ तो वे विन विन नहीं होते ।

७७-जो कोई अपने नियम अथवा दृमर के नियम पृथ, सम्पत्ति अथवा स्थानिन्व की इच्छा नहीं करता या अदोष गति में अपने स्वयं की स्थापना नहीं करता वह सज्जन, जानी और मनुष्य है ।

१०२-निरर्थक सौ शस्त्र की कविता पढ़ने की अपेक्षा धर्म का पकड़ती शस्त्र पढ़ना उत्तम है क्योंकि उसके पढ़ने से मनुष्य को शान्ति मिलती है ।

१०३-जो मनुष्य सहस्र बार महर्षों लोगो को युद्ध में जीतता है उसकी अपेक्षा जो अपने आपको जीतता है वह सारे विजयी लोगो से श्रेष्ठ माना जाता है ।

१०४-१०५-अन्य लोगो को जीतने की अपेक्षा अपने आपको जीतना अच्छा है । जिसने अपने आपको जीत लिया है, जो सदैव एन्द्रियों को सयम में रखता है उसके यश में देव, गन्धर्व और काम-देव कालिमा नहीं लगा सकते ।

१०६-जिसने महीना सहस्र आहुतियों से बराबर सौ वर्ष पर्यन्त यज्ञ किया और जिसके अन्तःकरण में अनुभव द्वारा सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो गया उसे महात्मा की क्षण भर भी सेवा करना उस सौ वर्ष के यज्ञ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है ।

१०७-जिसने वन में राक्षस अग्नि की सेवा सौ वर्ष तक की और जिसके अन्तःकरण में अनुभव द्वारा सत्यज्ञान उत्पन्न हो गया उसे महा पुरुष की क्षण भर सेवा उस यज्ञ की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना है ।

का नाश होगया है उसका मार्ग आकाश में विचरनेवाले पक्षियों के तुल्य जानना अति कठिन है ।

८४-चित्रांकित घोड़े के तुल्य जिसने अपनी इन्द्रियो को अंकित किया है, जिसमें अहं भाव नहीं रहा और जिसकी वामनाओ का नाश हो गया है, ऐसे पुरुषों की देवता भी स्पर्धा करते हैं ।

८५-जो कर्तव्य कर्म करता है, जो पृथ्वी अथवा ब्रज के तुल्य महनशील है वह अयाह सरोवर के तुल्य है, जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्त है ।

८६-मृत्युज्ञान की महायता से जिसे मुक्ति प्राप्त हुई है और उसीके सहारे से जो स्थिरचित्त हुआ है उसके विचार, शब्द और कर्म, ये तीनों द्वार शान्त हो जाते हैं ।

८७-जो भोला नहीं है, जो 'अनिमित्त' ऐसा जानता है, जिसने मारे बन्धनों को तोड़ डाला है, जिसने मोह का नाश कर दिया है और जिसने मारी आशायें परित्याग कर दा है, वह सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ है ।

८८-पर्णकुटि अथवा वन में गुफा अथवा गुहा में जहाँ परम धृष्ट (अर्हत) लोग रहते हैं वह स्थान आनन्दमय होता है ।

८९-वन आनन्दमय होता है, जहाँ समीचीन लोगों को आनन्द नहीं मिलता वहाँ विरक्त पुरुषों को आनन्द प्राप्त होता है, क्योंकि वे सुखोपभोग की चाहना नहीं करते ।

अर्हत वर्ग समाप्त ।

८-सहस्र वर्ग ।

१००-बोध रहित महस्र शब्द सुनने की अपेक्षा बोधयुक्त एक शब्द सुनना अच्छा है, (क्योंकि) इससे सुनने से मनुष्य की आत्मा को शान्त होता है ।

१०१-निरर्थक हजार शब्दों की कविता (गाथा) सुनने की अपेक्षा जिस शब्द के ज्ञान में परमार्थ गान्धि मिले ऐसे एक शब्द का ज्ञान भी अच्छा है ।

को दुरे कर्मों का फल प्राप्त हुआ तभी उसे वह दुरा दिखाई पड़ने लगता है ।

१२०-जब तक अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता सज्जन को दुरे दिन काटने पड़ते हैं, परन्तु अच्छे कर्मों का फल आने पर पीछे उमके मुड़िन आते हैं ।

१२१-अपना उमसे मेल न होगा, ऐसा मन में विचार कर, किम पाप कर्म की ओर लत्य न देना चाहिये । जिस प्रकार धीरे धीरे पानी दरमने पर भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार घोड़ा घोड़ा पाप करने पर भी मूर्ख पूर्ण पापी बन जाता है ।

१२२-उमसे अना कुछ भी उपयोग न होगा, ऐसा मन में विचार कर, किसी पुण्य की ओर भी लत्य न देना चाहिये । घोड़ा घोड़ा भी पानी दरमने पर घड़ा भर जाता है । घोड़ा घोड़ा पुण्य मलय करके जानी पुरुष पूर्ण पुण्य गील बनता है ।

१२३-जिस प्रकार प्रवास में छापाटी जिसके पास अधिक धन है और साथ में सार्थी काम हो, घोड़ा की राह से भागता या छूटता है अथवा जिसको अपना जीवन प्यारा है वह विष से चूटता है, उसी प्रकार मनुष्य को साधारण से छूटा चाहिये ।

है उसकी अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उसका एक दिन का जीना भी अधिक उत्तम है ।

११२-आलसी और दुर्बल रहकर जो सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जिमने पूर्ण बल प्राप्त किया है उसका एक दिन का भी जीना उत्तम है ।

११३-आदि और अन्त का विचार न करके जो सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो आदि और अन्त क्या है इसको जानता है उसका एक दिन का भी जीना अति उत्तम है ।

११४-जो शाश्वत पद (निर्वाण) को न जानकर सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो शाश्वत पद (निर्वाण) को जानता है उसका एक दिन का भी जीना अति उत्तम है ।

११५ जो सर्वोत्तम धर्म को न जानकर सौ वर्ष तक जीता है उसकी अपेक्षा जो सर्वोत्तम धर्म जानता है उसका एक दिन का भी जीना अतिही उत्तम है ।

महस्र वर्ग समाप्त ।

६-पाप वर्ग ।

११६-यदि किसी को अपने हाथ में जल्दी किसी उत्तम कर्म करने की इच्छा हो तो उसको चाहिए कि बुरी बातों से अपने विचारों को दूर रखे । जो कोई आनन्द से भी अच्छा काम करे तो उसके मन में तुरन्तही अच्छा बुरा भावने लगता है ।

११७-यदि किसी ने दुराचरण किया, तो फिर उसको यह फिर कभी न करना चाहिए दुराचरण से कभी मुक्त पाने की आशा न करना चाहिए । दुराचरण का फल दुःख है ।

११८-यदि किसी ने पुण्याचरण किया, तो फिर उसको करना चाहिए उपाय से आनन्द मनाना चाहिए । पुण्याचरण का फल सुख है ।

११९-जब तक जो कर्मों का फल नहीं प्राप्त होना तब तक बुरे कर्म करनेवाले को उपर्य से मन्ताव प्रतीत होता है परन्तु जहाँ उस

१३८-उमको अति दारुण दुःख होगा, हानि होगी, शारीरिक पीड़ा होगी या मन लोभ होगा ।

१३९-अथवा राजद्रोह होगा, कोई भयंकर अपवाद लगेगा, नातेदारों रिश्तेदारों का नाश होगा अथवा उसके धन की हानि होगी ।

१४०-अथवा उसके घर में आग लगेगी और नाज इत्यादि आवश्यक सामग्रियों सब जल जायगी और शरीर लुप्त होने पर वह मृत्यु नरक को जायगा ।

१४१-जब तक वामनाशों का दमन न होगा तब तक कभी मनुष्य के मन की शुद्धी न होगी। चाहे वह नगा रहे, चाहे वह जटा बड़ावे और मिले कुंभिले कपड़े पहने । अथवा उपवास करे अर्घात् भूया रहे या जमीन पर सोवे, श्रद्धा में राख लगावे या अचेतन बैठा रहे ।

१४२-अच्छे वस्त्र पहन कर जो शान्त रहता, जो स्थिर, जितेन्द्रिय, विचारशील और परिचापरणी है और जो दूसरों के दोषों को और नहीं देखता अथवा उनका नाम नहीं धरना वही सच्चा धार्मिक श्रमण अथवा सत्यासी है ।

१४३-जिस प्रकार अच्छा सिगाया हुआ घोड़ा चाबुक की ओर ध्यान नहीं रखता है उसी प्रकार जो शब्द प्रचार की ओर ध्यान नहीं देता सोमा नर मनुष्य क्या कोई सत्कार में है :

१२८-जहां प्राणी को मृत्यु का भय न हो ऐसा स्थान अन्तरित, ममूत्र गिरि कन्दरा अर्थात् सारे जगत में कहीं नहीं है ।

पाप वर्ग समाप्त ।

१०-दण्ड वर्ग ।

१२९-मारे मनुष्य दण्ड पाने से भय खाते हैं, सारे मनुष्य मौत से डरते हैं, तुम भी उसी प्रकार हो । यह ध्यान में रखकर हिंसा कभी मत करो और न किमी का विनाश करो ।

१३०-मारे मनुष्य दण्ड पाने से डरते हैं, सारे मनुष्य प्राणी मात्र पर प्रीति करते हैं, तुम भी उसी प्रकार हो । यह ध्यान रख कर किमी का वध मत करो और न किमी को दुःख पहुँचाओ ।

१३१-जो अपने सुख की इच्छा करता है और सुख के लिये हिंसा करता है उसको मरने के बाद सुख नहीं प्राप्त होता ।

१३२-जो अपने सुख की इच्छा करता है परन्तु प्राणियों को अपने सुख के लिये नहीं मारता अथवा उनको दुःख नहीं पहुँचाता उसको मरने के बाद सुख प्राप्त होता है ।

१३३-किमी से कठोर शब्द मत कहो । तुम जिसमें जैसा कहोगे वह तुम को वैसाही उत्तर देगा । क्रोध से बोलना बुरा है । मरने का परिणाम शरीर के ऊपर होता है ।

१३४-फूटे घड़े के तुल्य (अर्थात् नाक से भिनभिनाकर) मत बोलो क्योंकि तुम निर्वाण पद पाओगे । कलह तुमको कभी न करना चाहिए ।

१३५-जिस प्रकार खाना गायाँ की हड्डी को लकड़ी से हाकता है उसी प्रकार बुढ़ापा और मौत मनुष्य के जीव को हाकते हैं ।

१३६-तब मृत्यु बुरे कर्म करना है तब तो उसको मालूम नहीं होता परन्तु आग पर गोटी पकाने के तुल्य वह अपने बुरे कर्मों को पकाता है ।

१३७-जो निपराया और रणिय मनुष्य को दुःख देता है उस को इन दुःख दुःखाओं में से एक आधा अवश्य प्राप्त होगा ।

टुकड़े टुकड़े होगए हैं । मन आधीन होजाने के कारण निर्वाणपद के समीप पहुँचने में तेरी सारी तृष्णा लुप्त होगई है ।

१७५—जो उत्तम शिखा पर नहीं चलते और जिन्होंने युवा-अवस्था में मद्य नहीं किया वे—ताल सूखने पर मकलियों के सरजाने पश्चात्—बगुनों के तुल्य मरते हैं ।

१७६—जो उत्तम शिखा पर नहीं चलते और न जिन्होंने युवा-वस्था में मद्य किया है वे टूटे धनुष के तुल्य बीते हुए समय का मोह करते हैं ।

जरा वर्ग समाप्त ।

१२—आत्म वर्ग ।

१७७—जो कोई मनुष्य अपने ऊपर अधिक प्रीति करता है उस को चाहिए कि वह अपना स्वतः निरीक्षण करता रहे । तीन अद-स्याओं में से बुद्धिमान को एक अवस्था में अवश्य जाएत होना चाहिए । *

१७८—जो टीका है वह पहिले मनुष्य को स्वतः करना चाहिये और पीछे लोगों को उपदेश देना चाहिए ; ऐसा करने से बुद्धि-मान मनुष्य को भ्रम नहीं होता ।

१७९—जिस प्रकार मनुष्य दूसरे को करने का उपदेश देता है उसी प्रकार स्वयं उसे करना चाहिए । पहिले अपने आप टीका हो जाने पर पीछे दूसरे को समझाने में कठिनता नहीं पड़ती । स्वयं तीव्र तीव्र करना कति कठिन है ।

जैवत तोर, नाली या लकड़ी को ही बना बिगाड़ सकते हैं, अपने आप को नहीं, परन्तु पण्डित अपने आपको भी बना बिगाड़ सकता है) ।

दण्ड वर्ग समाप्त ।

११-जरा वर्ग ।

१४६-यह संसार सदैव दुःखाग्नि में जला करता है इसमें सुख और आनन्द कहाँ ? तुम यह जानकर भी अन्यकार में पड़े हुए, प्रकाश की तलाश क्यों नहीं करते ?

१४७-फोड़ा होने से विकल, अनेक प्रकार की निद्रा, निर्धनता और व्याधियस्त; ऐसे कपड़ा डाले हुए मनुष्य की और देखा ।

१४८-दुर्बल, व्याधियस्त और क्षणभंगुर ऐसा शरीर-बुराड़ों की खान-नाश होगा । मृत्यु के योग से जीव नष्ट होगा (?) ।

१४९-बरमात में भोपड़ा तुल्य फेंके हुए ये सफेद हाड, इन के देखने में क्या सुख है ?

१५०-हाडो का किला बनाने पर वह रक्त और मांस से ढाका जाता है, फिर उसमें बुढ़ापा और मौत, अभिमान और कपट ये काम करते हैं ।

१५१-राजा का सुन्दर रथ समय आने पर टूटता है; समय आने पर शरीर भी नाश होता है । परन्तु जो सदावारी है उसके सद्गुणों का नाश कभी नहीं होता ऐसा मज्जन मज्जने से कहते हैं ।

१५२-जिस मनुष्य ने थोड़ा अध्ययन किया है वह धन के तुल्य बुढ़ा है । उसकी उमर बड़ी है परन्तु उसका ज्ञान नहीं बढ़ा ।

१५३-१५४-इस भोपड़ा (शरीर) बनानेवाले का पता लगाने लगाने उसके मानस होने तक अनेक जन्म बीत जाते हैं । बार बार जन्म पाना बड़ा दुःख है परन्तु इस भोपड़े (शरीर) के जन्म का दण्ड होवाने पर तमने फिर यह भोपड़ी न बनानी चाहता । ऐसे भोपड़े शरीर के सब पदमे टूट गए हैं, हाँ के

जो लोग नीतिमान हैं वे इस लोक और परलोक दोनों में आनन्द पाते हैं ।

१६६-पुण्याचरण के नियमानुसार चलो । पापाचरण के नियमों पर कभी मत चलो । जो लोग पुण्याचरण करते हैं वे लोग इस लोक और परलोक दोनों में आनन्द पाते हैं ।

१७०-समर को पानी के बुलबुले तुल्य अथवा मृगतृणावत् समझो । जो इस प्रकार जग को तुच्छ समझता है उसकी ओर यमराज आग्य उठाकर भी नहीं देखते ।

१७१-राजा के रथ तुल्य चक्रवर्ध लाने वाले समर को देखो । मृत्यु इसमें निमग्न हो जाते हैं और दुष्टिमान अनिष्ट रहते हैं ।

१७२-पहिने की धुंध खाकर पीछे जो भावधान होता-साध्यता पर आता है, वह मेघमंडल से मुक्त हुए चन्द्रमा तुल्य अपना प्रकाश जग में डालता है ।

१७३-जिन लोगों के पूर्व कर्म पाप पुण्य से टूटे हैं वे प्रगट होने पर चन्द्रमा के तुल्य जग में प्रकाशित हो जाते हैं ।

१७४-समर अन्धकारमय है । इसमें छोड़ामा ही दिग्यन्तर्गता है । पिजड़े में से हुटे हुए पत्ती के तुल्य यहाँ से छोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं ।

१७५-एक सूर्य के मार्ग से जाता है, वह अपने अद्भुत सामर्थ्य की शोभिता से आकाश में रहता है । जो दुष्टिमान है वे कामदेव और उसके साथ नर्दयावता रमण को जीत कर इस लोक से मुक्त होते हैं ।

और बढ़ाया हुआ पाप, मूठ पुरुष को चूर चूर (अर्थात् नाश) कर डालना है ।

१६२-जिस प्रकार पेड़ से फूटकर फैलनेवाली बेल, पेड़ को ही भुका देती है, उसी प्रकार जो अति मूठ है वह अपने आपको जिस दशा में वह है उस दशा से शत्रु इच्छित दशा में-हीन दशा में-पहुँचा देता है ।

१६३-युरे कर्म और अपने आपको अनहितकारी, कानिमा लानेवाले काम करना तो सहज है, परन्तु हितकारी और अच्छे काम करना अति कठिन है ।

१६४-जो मूर्ख, पूज्य (अर्हन्त), श्रेष्ठ (आर्य) और सदाचारी लोगों की आज्ञा का तिरस्कार करते और असत्य मत का अवलम्बन करते हैं वे कृत्यकृत्य के कृत्यक* फलवत् अपनाही नाश कर डालते हैं ।

१६५-मनुष्य स्वतः पाप करता है और उसका फल भी स्वतः ही भोगता है । वह अपने आपही पाप को त्यागता और अपने आपही गुट्ट होता है । गुट्ट अथवा अगुट्ट होना अपने हाथ में है । कोई किसीको गुट्ट अथवा अगुट्ट नहीं कर सकता ।

१६६-दुमरे का काम कितनाही अधिक हो परन्तु उसके लिये अपने काम को नहीं भुनाना चाहिए । अपना कर्तव्य क्या है यह मनुष्य को विचारना और फिर उसे ध्यानपूर्वक करना चाहिए ।

आत्म वर्ग समाप्त ।

१३-लोग वर्ग ।

१६७-युरे धर्म का आचरण मत करो । अविचार से मत चनो । असत्य उपदेश पर मत चनो । सभार के मित्र मत बनो । †

१६८-जागते रहो । आनमी मत चनो । नीति पर चनो ।

* कृत्यक कृत्य का अर्थ कर्तृ कर्म सम्पन्न लोगों से तत्प्राप्त किया गया फल वत् नहीं बल्कि सम्पन्न दुःख का तात्पर्य अथवा नराजन से । फल आनन्द वत् परन्तु वह जो अपने आप ही मृग जाता है या उससे दुःखार्थ फल प्राप्त है जिस उस को डाल देने है । नैतिक ।

† तत्पर्य यह वर्णन है कि हिंस्र सम्प्राप्तियों और प्रदायों से निवृत्त हो ।

१८६-यदि मोने की वर्षा हो तो भी तृष्णा कभी शान्त नहीं होती । तृष्णा की मिठास घोड़ी होने पर भी वह दुःख दाई होती है, जो ऐसा जानता है वही बुद्धिमान है ।

१८७-जिसको स्वर्ग के मुख में भी मन्तोष नहीं है, जिसके नेत्र पूर्ण रूप से खुले हैं, ऐसे मच्छिष्य तृष्णा का सहार करने में निमग्न होते हैं ।

१८८-भयभीत दृग लोग गिरि, कन्दरा अथवा जगल, उपवन और पवित्र पेड़ इत्यादि के नीचे अनेक स्थानों का आश्रय लेते हैं । (गायट पवित्र पेड़ से तात्पर्य उम बोधी वृक्ष से होगा जिसके नीचे बैठकर महात्मा गौतम ने निर्वाण पद पाया था) ।

१८९-परन्तु जो आश्रय सर्वोत्तम नहीं है वह सुरक्षित भी नहीं होता, क्योंकि उसका आश्रय लेने से मनुष्य सारे दुःखों से नहीं छूटता ।

१९०-जो मनुष्य बुद्धि, धर्म और सच इन तीनों का आश्रय लेता है और (नीचे लिखे हुए) चार छद्मों को जानता है,

१९१-दुःख, दुःख का मूल, दुःख का अन्त और दुःख शान्ति के आठ उपाय,—सत्य दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य जीवन, सत्य व्यायाम, सत्य स्मृति और सत्य समाधि ।

१९२ जो सर्वोत्तम आश्रय है वही सर्वोपरि आश्रय है; उसका आश्रय लेने पर मनुष्य सारे दुःखों से छूट जाता है ।

१९३-अर्लाकक पुरुष मिलना दुर्लभ है, वह सब क्यों जन्म नहीं लेता । जहाँ ऐसा सत्पुरुष जन्म लेता है वह बंग धन्य है ।

१९४-दुःख का उपदेश सुनकारक सदृशों का उपदेश सुखदायक और सच से साक्ष्य शान्ति सुखदायक हो शान्तिमय है उसकी शक्ति सुखदायक होती है ।

पाने की अपेक्षा अथवा मारे लोकों का स्वामित्व प्राप्त होने की अपेक्षा 'मृतोत्थापन' नामक निर्वाण की पहिली सीढ़ी पर पहुचना अधिक श्रेष्ठ है ।

लोक वर्ग समाप्त ।

१४-बुद्ध वर्ग।

१८८-जिमके विजय का कभी पराजय नहीं होता, जिसके विजय के सामने अन्य विजय को लेते नहीं बनता, ऐसे उस बुद्ध को, त्रिकालज्ञ को, अगम्य को, तुम किसी राह से ससार में वापस ला सकते हो ?

१८९-वामनाओं के घंघन, अथवा लोभ लालच जिमके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते और न वे उस को कुमार्ग में ले जा सकते हैं, ऐसे उस बुद्ध को, त्रिकालज्ञ को, अगम्य को, तुम किसी रीति से ससार में लाटाकर ला सकोगे ?

१९०-तो बुद्ध (पूर्णज्ञानी) हैं, भूल में नहीं पड़े हुए हैं, चिन्ता-मन में सदैव निमग्न, ज्ञानी और सर्व सग परित्याग करके शान्त दशा में आनन्द युक्त हैं ऐसा की देवता लोग भी स्पर्धा करते हैं ।

१९१-मनुष्य के पापों की कल्पना करना दुर्लभ है, मनुष्य का सदैव जीवित रहना दुर्लभ है; मर्त्य का सुनना और बुद्ध का जन्म लेना दुर्लभ है ।

१९२-पाप मत करो, पुण्य करो । अपना चित्त शुद्ध करो । ये बुद्ध के उपदेश हैं ।

१९३-शान्ति यह सब तर्पों से बड़ा तप है । दृढ़ता और महान् शान्ति इसीसे निर्वाण प्राप्त होना है । क्योंकि जो दूसरों को मारता है वह प्रव्रजित (यति) नहीं है, जो दूसरों को दुःख देता है वह अमण (साधु) नहीं है-ऐसा बुद्ध का कथन है ।

१९४-दूसरों के विषय में बुरा मत बोलो, दूसरों के ऊपर प्रहार मत करो । धर्मानुसार चलो, धित भोजी बनो । अक्रान्त में बैठो और से-हो । सदैव उच्च विचारों में निमग्न रहो-ये बुद्ध के उपदेश हैं ।

२००-मूर्ख के साथ घोड़ी ढेर भी रहने से दुःख होता है । शत्रु मिलने-तुल्य मूर्ख का मिलना भी बिलकुल दुःखदाई होता है । दृष्ट मित्रों के मिलने में जैसा आनन्द होता है ज्ञानी के मिलने से वैसाही आनन्द होता है ।

२०१-जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्रों के आगे चलता है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान, ज्ञानी, बहुश्रुत, सहनशील, कार्यदक्ष, सत्पुरुष है उनके पीछे चलो ।

सुख वर्ग समाप्त ।

१६-प्रिय वर्ग ।

२०६-जो अपना कर्तव्य काम भुना कर प्रिय वस्तु के लिये दौड़ता है, अभिमान करता है और ध्यान करना छोड़ देता है; वह अन्त में उसकी जो ध्यान में सर्वद्व निमग्न रहता है स्थिति करता है ।

२१०-यह अच्छा यह बुरा-उसकी और मनुष्य को अधिक ध्यान न देना चाहिए । अत्यन्त प्रिय वस्तु न देखने से मनुष्य को दुःख होता है और उसे देखने पर सुख होता है ।

२११-मनुष्य को किसी वस्तु की चामना न करनी चाहिए । प्रिय वस्तु का नाश दुःख का मूल है । जो किसी वस्तु की चामना नहीं करता अथवा किसी वस्तु का तिरस्कार नहीं करता, वह दान्यन में मग्न होता है ।

१५-सुख वर्ग ।

१८७-जो तुम से द्वेष करते हैं (तुम) उनसे द्वेष करना छोड़ कर आनन्द पूर्वक रहो । जो तुम से द्वेष करते हैं उनसे वैर कभी मत करो ।

१८८-व्याधिग्रस्त लोगों में व्याधि से मुक्त होकर तुम आनन्द से रहो । तुम उन लोगों में जो व्याधिग्रस्त हैं व्याधि से मुक्त होकर रहो ।

१८९-लोभी लोगो में निर्लोभी होकर आनन्द पूर्वक रहो । तुम उन लोगो में जो लोभी हैं निर्लोभी हो कर रहो ।

२००-अपना कुछ नहीं है ऐसा विचार कर आनन्द पूर्वक रहो । तुम देवता तुल्य आनन्द से रहो ।

२०१-जय होने में वैर उत्पन्न होता है क्योंकि जित दुषी रहता है । जिमने जय पराजय छोड़ दिया है वही शान्त और सुखी है ।

२०२-मनतोष तुल्य अग्नि नहीं है, द्वेष के तुल्य अन्य कोई वस्त्र नहीं है, इम देह की यातना तुल्य कोई दूसरी यातना नहीं है । शान्ति मरीचा सुख नहीं है ।

२०३-मय गोगो में लुधा महा रोग है । (जिमकी सहायता से बार बार जन्म मरण होता है) सम्कार कूटना बड़ा कठिन है । यद्यपि जानना यही निर्वाण, यही परम सुख है ।

२०४-शरीरायतार्ही उत्तम पुरस्कार और समाधानही श्रेष्ठ धन है । निश्चयही अति उत्तम भाई बन्ध और निर्वाणही सर्वोत्तम-श्रेष्ठ सुख है ।

२०५-जिमने शास्त्रामृत पान किया है, गकाल और शान्ति की मधुरता का अनुभव लिया है, वह भय और पाप से मुक्त हो जाता है ।

२०६-दुर्गो का दगंड गुप्त है, उसका समागम आनन्द देने वाला है । जिस मनुष्य ने दुर्गो का दगंड नहीं लिया वह दुर्गो से मुक्त नहीं होता ।

कर्म करो, बुरे की और ध्यान भी मत दो । लालची को दान से और अमत्य बोलनेवाले को मत्य ने जीता ।

२२४-सत्य बोलो, क्रोध कभी मत करो । किसी ने कुछ मांगा तो धन उसे दो । इन तीनों साधनों से तुम देव के पास पहुँचोगे ।

२२५-जो हिंसा नहीं करते और इन्द्रिय दमन करते हैं, वे मृत्युपर ऐसे अचल म्यान में (निर्वाण) जहाँ बिलकुल दुःख नहीं है पहुँच जाते हैं ।

२२६-जो मदैय सावधान रहता है, रात दिन अध्ययन करता है और निर्वाण प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है उसकी वृणा लय हो जाती है ।

२२७-जो मौन रहता है उसको लोग बुरा कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसको भी लोग बुरा कहते हैं, और जो घोड़ा बोलता है उसे भी लोग बुरा कहते हैं । इस प्रकार जगत में कोई नहीं जिसको लोग बुरा न कहते हो । हे शत्रुनाशक ! यह कहावत आजकल की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है ।

२२८-जिसकी सर्वत्र निन्दा अथवा स्तुति होती है उसे मनुष्य इस समार में न हुए है, न योगी और न श्रव है ।

२२९-२३०-जिसके आचरण दोष रहित, जो बुद्धिमान, ज्ञानी और सद्गुणी है और जिसकी सदा स्तुति होती है उसे पुण्य जो पाप दोनों से निकाले हुए सोने की जाल तुल्य (-) दोष देनेवाला ध्यान योगी ।

२१७-काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, जो काम में छूट जाते हैं, उनको शोक और भय नहीं होता ।

२१८-तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, जो तृष्णा से छूट जाते हैं, उनको शोक और भय नहीं होता ।

२१९-जो सद्गुणी, ज्ञानी, न्यायी, सत्यवक्ता और स्वकर्तव्य-रत हैं, उनके ऊपर लोग प्रीति करते हैं ।

२२०-अक्रयणीय जो निर्वाण अवस्था है उसकी प्रीति विषयक जिनको पूर्ण इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन से तृप्त होकर काम में कामल नहीं हुआ, उसको "उर्ध्वश्रोत" (उच्यते दशा में पहुँचने वाला) कहते हैं ।

२२१-अधिक दूर की यात्रा करके, बहुत दिनों बाद, जो मनुष्य अच्छी तरह घर लौट आया, उसको देखकर, इष्ट, मित्र, स्नेही, और भाई बन्धु सब लोग नमस्कार करते हैं ।

२२२-जिम प्रकार इष्ट, मित्र अपने मित्र के लौट आने पर आदर मत्कार करते हैं, उसी प्रकार जिमने अच्छे कर्म किए हैं वह मनुष्य इस लोक में परलोक जाने बाद उसके अच्छे कर्म उसका (देना लोक में) आदर मत्कार कराते हैं ।

प्रिय वर्ग समाप्त ।

१७-क्रोध वर्ग ।

२२३-मनुष्य को क्रोध त्यागना चाहिए, अभिमान छोड़ना चाहिए मारे बन्धन से मुक्त होना चाहिए । जो विरक्त है और रूप रंग में कामल नहीं है उनको दुःख नहीं होता ।

२२४-दौड़ते हुए रथ के लिये जल्द उत्पन्न होनेवाले क्रोध को जो रोकता है वही मज्जा मारपी है । हमारे लोग जो मारपी हुए भी तो वे देवज वाग मारनेवाले हैं ।

२२५-राज का परानय प्रेम की सहायता से करो । अच्छे

२४२-स्त्रियों का कलंक बुरा व्यवहार है और लाभ दानी का कलंक है । दुराचरण हम लोक और परलोक दोनों में कलंजित करता है ।

२४३-परन्तु इन सब मनो में एक बहुतही बुरा मत है अर्थात् अविद्या अथवा अज्ञान । सत्यासियो ! तुम इस मत को दूर करके निर्मल बनो ।

२४४-जो केवल कज्जा-टूँडरो का घानक, अपमान कारक, छाण्डाल और निर्लज्ज है गेमे मनुष्यो का जीवन मध्न है ।

२४५-जो विनय, गील, और पवित्रता की ओर ध्यान देने वाला, निष्काम, शान्त, निष्कलक और जोगियार है गेमे मनुष्यो का जीवन काँटन होता है ।

२४६-जो हिंसा करते, असत्य बोलते, दूसरो की वस्तु का अपहरण करते हैं, पर दारा के घाम खाते हैं वे-

२४७-और वे मद्य पीने में मद्य निमग्न रहते हैं वे इस लोक में अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं ।

२४८-हे मनुष्यो ! जिन लोगो की वासनाय दुरी है उनका दशा शांतीय है । हे मन ! लाभ और दुराचरण तुझे दुःख में नहीं निमग्न कर सकते, इस बात का विचार कर ।

२४९-लाभ, अपनी रक्षा और अहानुसार धर्म करते हैं, जो लाभ हमसे पे अभ्युद्योग को देख कर उल्लते हैं उनको रात दिन शान्त नहीं मिलती ।

२३४-जिन्होंने वाचा, वाचा और मन का निग्रह किया है वे ही मज्ज त्पागी, ज्ञानी और महात्मा है ।

क्रोध वर्ग समाप्त ।

१८-भल वर्ग ।

२३५-अब तुम पके पात तुल्य हो गए हो, यमदूत तुम्हारे पास आनाही चाहते हैं, मौत के दरवाजे पर तुम खड़े हो, परन्तु इस यात्रा के लिये तुम्हारे पास कुछ सामान नहीं है ।

२३६-तुम अपनी रत्ता के लिये किना तय्यार करो, बहुत परिश्रम करो और बुद्धिमान बनो । जब तुम्हारे भीतर का मैल धुल जायगा और तुम पापों से मुक्त होगे तब तुम दिव्य लोक में श्रेष्ठ लोगों की तरह जा सकोगे ।

२३७-तुम्हारी उमर अधिक हो गई और अब तुम मौत के चिन्तुल समीप आगम हो, तुम्हारे लिये न तो अब कोई रतित म्यान है और न तुम्हारे पास याचा के लिये पूरा पूरा सामान है ।

२३८-अपनी रत्ता के लिये द्वीप तय्यार करो और अधिक परिश्रम करके बुद्धिमान बनो, जिसमें तुम्हारे अन्तःकरण का मैल धुल जाय और तुम दोष रहित हो, इसमें तुम को जन्म और जरा अप्रम्या प्राप्त न होगी ।

२३९-जिस प्रकार सुनार मोने या चाँदी का मैल दूर करता है उसी प्रकार तुम ज्ञान द्वारा अपने अन्तःकरण का मैल धीरे धीरे धोवा धोवा पल पल पर निकाल कर फेंकते जाओ ।

२४०-लोहे में पैठा होनेवाला जग यदि गरु बाव वस्तु पर जल जाता है तो वह उसे ग्रा जाना है, इसी प्रकार जो मन्मार्ग का इच्छवत करता है उसके कर्म उसको दुर्गति में ले जाते हैं ।

२४१-ध्यान वा मन अवश्यम है, या का मन अवश्यम है, यदि या मन अवश्य है और परोक्ष है का मन अवश्यम ध्यानता है ।

अधिक बातें करे अथवा वह गौरापीरा हो तो भी वह घ्रेष्ठ और सर्वमान्य नहीं हो सकता ।

२६३—जिममें उपरोक्त दूषण नहीं हैं या जिसके उपरोक्त दोषों का नाश हो गया है , उसे द्वेष रहित और ज्ञानी होने पर लोग श्रेष्ठ और सर्वमान्य कहते हैं ।

२६४—जो अशिक्षित और अमत्य बोझने वाला है, यदि उसने सिर मुटवा लिया तो भी वह 'जमन' नहीं हो सकता । तृष्णा और लोभ के पन्थन में जब तक बटु है तब तक क्या वह 'जमन' हो सकेगा ?

२६५—पाप छोटा हो अथवा बड़ा उसको जो दमन करता है उसे शान्तिचित्त करते हैं, क्योंकि उसने मारे पापों को दमन कर लिया है ।

२६६—जो दूसरे से भिक्षा मागता है वह भिक्षुक (मन्यामी) नहीं होता , जो केवल भोग्यों मागता है वह भिक्षुक (मन्यामी) नहीं है । जो सम्पूर्ण धर्माचरण करता है वही मन्यामी है ।

२६७ जो पाप पुण्य से रहित अथवा गुणातीत है, जो गुट्टु है, और इसी लोक में , ज्ञान से , काल को जीत लेता है , उसीको सन्या सन्यासी कहते हैं ।

२६८-२६९—जो मूठ और अविद्वान है, यदि वह मौन भी रहे तो भी वह मौन नहीं होता । जो ज्ञानी तराजू लेकर झुट्टा रक पलड़े में रख लेता और दूसरे पलड़े में रखकर फेंक देता है उसीको मुनि मानते हैं । इस प्रकार के जो मुनि माने हैं वे तराजू के दोना पलड़े पर स्थान रखते हैं और इसी सच्चे मुनि कहलाते हैं ।

तुल्य फटक कर निकाल लेता है परन्तु जिस प्रकार झूठा बदमाश चादमी अपना जाल दूसरे पर फैलाकर छिपाता है उसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों को संसार से छिपाते हैं ।

२५३-जो मनुष्य दूसरों के दोष देखता और सदैव क्रोध करता है, उसके मनोविकार सदैव बढ़ते जाते हैं और फिर उनसे उसका छुटकारा नहीं होता ।

२५४-वायु में रास्ता नहीं है । बाहरी कर्मों से मनुष्य 'शमन' नहीं होता । मनुष्य को प्रपञ्च में आनन्द मिलता है, जो तथ्यागत (बुद्ध) है वे प्रपञ्चों से मुक्त रहते हैं ।

२५५-वायु में रास्ता नहीं है । बाहरी कर्मों से मनुष्य 'शमन' नहीं होता । प्राणी नित्य शान्त नहीं है परन्तु जो बुद्ध है उनके संस्कार नहीं हैं ।

मल वर्ग समाप्त ।

१६-धर्मशील वर्ग ।

२५६-२५८-जो जबरदस्ती किसी बात का पता लगाता है वह धर्मशील नहीं है, जो मत्स्य द्वारा छान बीन करता है, जो विद्वान् होकर घनात्कार नहीं, वरन् धर्म द्वारा लोगों का अगुआ बनता है, जो धर्म रत्न और बुद्धिमान है, उसको धर्मशील कहते हैं ।

२५८-अधिक बोलने से कोई पण्डित नहीं होता, जो सहज शील, भय और द्वेष से रहित है, उसको पण्डित कहते हैं ।

२५९-बोड़ा बोलने से मनुष्य धर्मशील नहीं होता, जिसने धर्म का अध्ययन बोड़ा भी किया हो परन्तु जो धर्माचरण करता है और धर्म का कर्मा अनादर न करे, वही मज्जा धर्मशील है ।

२६०-ज्ञान समुद्र हो जाने से मनुष्य बुद्ध नहीं होता । उस की आयु बढ़ने लगती है, वह विवाह व्यर्थ बूढ़ा हुआ ऐसा करने है ।

२६१-जो मत्स्य धर्म, सद्गुण, प्रेम, सयत्न इत्यादि गुणों से भूषित हो दोष रहित, शान्त है उसको बुद्ध कहते हैं ।

२६२-जो परमार्थ, लोभ और अविद्यामयी है, वह यदि

मे ज्ञान की वृद्धि हो उसी मार्ग का मनुष्य को अवलम्बन करना चाहिए ।

२८३—तृणरूपी वन में मे एकही पेड़ न काटकर, सारे वन को ही काट डालो । तृणा मे जय उत्पन्न होता है । तृणा रूपी वन को काट डालने पर हे मन्यामिदो ! तुम मुक्त होगे ।

२८४—जब तक पुरुष स्त्रियो मे घोड़ा भी अमत्त रहते हैं तब तक उनका मन स्त्रियो के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार दूध पीनेवाला बच्चा अपनी माँ के सहारे रहता है ।

२८५—जिस प्रकार गरुड चतु मे कमल निकलता है उसी प्रकार तू अपना खैर अपने आप निकाल डाल । गान्धि के मार्ग का अवलम्बन कर । मुगत (बुद्ध) ने निर्वाण को प्रगट किया है ।

२८६—' मे घरां चतु मे यहा रहूँगा , जाते और गरी में घरां रहूँगा '—ऐसा मूर्ख मनुष्य विचारते हैं, परन्तु वे अपने मरने का विन-मूल विचार नहीं करते ।

२८७—जिस प्रकार रात मे सोते हुए गाँव के लोगो को नदी बहा लेजाती है उसी प्रकार जो स्त्री, बालको और गाय भैसा की आशक्ति मे पविष्ट है और जिसका मन केवल उसीमे लगा है उस मनुष्य को मृत्यु आवार लेजाती है ।

२८८—तब बार मृत्यु जाने पर फिर ना दाप, पुत्र और दृष्ट मित्र धन नहीं सहाय होते ।

२०-मार्ग वर्ग ।

२०३-मारे मार्गों में चष्टांग मार्ग श्रेष्ठ, मत्स्य में चार बाण्य श्रेष्ठ, * मद्भुगो में वैराग्य श्रेष्ठ और मनुष्य में नेन श्रेष्ठ है ।

२०४-बुद्धि शुद्ध करने का यही (उपरोक्त वर्णित मार्ग) है, इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं । इसी मार्ग का अवलम्बन करो। इसी की मत्तायता से कामदेव पराजित होगा ।

२०५-इस मार्ग पर जाने से तुम्हारे दुःखों का नाश होगा । जो कृत्तिम प्रकार दूर हो सकेगा, यह समझने के बाद, मैंने इस मार्ग का ज्ञान पाया है ।

२०६-तुम को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए । तथागत (बुद्ध) केवल उपदेशक होते हैं । जो विचारवान् पुरुष इस मार्ग का सहारा लेता है वह कामदेव के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।

२०७-"मारी बनावटी चञ्जो का नाश होता है" यह जो जानता है और मन में विचारता है वह दुःख भोगने में सहनशील हो जाता है । यही निर्मल होने का मार्ग है ।

२०८-"मारा चराचर जगत दुःख और जोरुमय है," जो यह जानता और मन में विचारता है, वह दुःख भोगने में सहनशील हो जाता है । यही निर्मल होने का मार्ग है ।

२०९-"मारे धर्म (मत) असत्य हैं," जो यह जानता है और मन में विचारता है वह दुःख भोगने में सहनशील हो जाता है ।

२१०-जो युवा निर्मोही होकर सेवेरे नहीं उठता, जो आलस्य में डूबा हुआ है, निषक्रे सकल्य और विचार निर्बल है, उस आलसी मनुष्य को ज्ञान मार्ग कभी नहीं मिलता ।

२११-मनुष्य को अपना जिह्वा रोक्कर, मन को स्थिर करके, शरीर में दूरे आवागमन करना चाहिए । इन्हीं तीन मार्गों पर चलने से तुम्हो में निष्ठा का उपदेश दिया गया मार्ग सङ्गर्हो प्राप्त हो जायगा ।

२१२-विद्यामय ज्ञान की वृद्धि और अधिश्वास से उपदा लभ होता है । ज्ञान की वृद्धि और लय दृष्ट होने का ज्ञान लेने पर जिस मार्ग

३०२—(माधु होने के लिये) मंजार छोड़ना अति कठिन है, समार में रज्ज्वर उपभोग करना कठिन है, मठ में रहना दुर्घट है, समार में रहना भी दुर्घट है। जो अपने बराबर के है उनके साथ रहना दुःखदाई है, घूमनेवाला मन्यामी भी दुःख सागर में डूबता है। इस कारण कोई केवल भिक्षा के लिये भटकता न फिरे; ऐसा करने से उसे कभी दुःख न होगा।

३०३—जो अट्टायुक्त, मद्राचारी, प्रतापी और परिपूर्ण है वह जहा जाता है वहाँ उसका मान होता है।

३०४—छफ में घिरे हुए पर्वत के तुल्य माधु का प्रकाश दूर तक पड़ता है। परन्तु जो अमाधु है वे रात में छोड़े हुए तीर के तुल्य क्रिमों को नहीं दिखाई देते।

३०५ घन में रहने के तुल्य जो मर्दख अकेला रहता है, अकेला ही जाता है और अपने आपका जीतता है, उसका आकाश त्याग की उत्तमता प्राप्त होती है।

प्रयोगें वगैरे समाप्त।

२२—नरक वर्ग।

३०६ शूद्र नहीं हुआ और जो कहता है कि हुआ वह नरक में जाता है। जो काम किया और कहता है कि नहीं किया वह भी नरक में जाता है। इन दोनों की मरने के बाद पापी होने के कारण वध हो जाता है।

२८१-जो दूसरे को दुःख देकर अपने सुख की इच्छा करता है वह द्वेष की शृङ्खला में बद्ध होने के कारण द्वेष से कभी नहीं छूटना।

२८२-जिमका करना उचित है उसको नहीं करता और जिम का करना अनुचित है उसको करता है, ऐसे अविचारी दुष्ट मनुष्य की वासनाएँ सदैव बढ़ती जाती हैं।

२८३-परन्तु जो सदैव सावधान रहता है, अकर्तव्य कर्म नहीं करता और कर्तव्य की ओर ध्यान रखता है, ऐसे बुद्धिमान, चतुर मनुष्य की वासनाओं का नाश हो जाता है।

२८४-सच्चे ब्राह्मण ने यदि माता, पिता और दो बलवान राजाओं को मार डाला और राज्य की सारी प्रजा का नाश कर दिया है तो भी उसको उसके बदले में कुछ भी दण्ड नहीं।

२८५-किसी सच्चे ब्राह्मण ने यदि माता पिता, दो अत्रिय राजाओं और एक दो मनुष्यों को मार डाला तो उसको उसके बदले कुछ भी दण्ड नहीं।

२८६-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त सदैव बुद्ध में लगे रहते हैं।

२८७-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त रात दिन धर्म में लगे रहते हैं।

२८८-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त रात दिन मग्न के स्थान में लगे रहते हैं।

२८९-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और उनके चित्त सदैव रात दिन अपने शरीर के लिये लगे रहते हैं। (अर्थात् शरीर में सदाचरण हो दुराचरण न हो)।

२९०-गौतम (बुद्ध) के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और वे रात दिन प्राणियों पर दया रखते हैं, इससे उनके आनन्द प्रसन्न हैं।

२९१-गौतम बुद्ध के अनुयायी सदैव सावधान रहते हैं और वे रात दिन ध्यान में मग्न रहते हैं, इससे उनके आनन्द प्राण प्रसन्न हैं।

३१८-जो लोग ठीक ठीक यह जानते हैं कि अमुक का निषेध है और अमुक का निषेध नहीं है, वे लोग मत्प्य मत को स्वीकार करने के कारण मद्भक्ति को पाते हैं ।

नरक वर्ग समाप्त ।

२३-जाग (हाथी) वर्ग ।

३२०-जिस प्रकार लड़ाई में हाथी धनुष के बाण सहन करे, उसी प्रकार मे जाडो में निन्दा सहन करना है क्योंकि यह सदा दुष्ट प्रभाव का है ।

३२१-पालतू हाथी लड़ाई पर जाते हैं, पालतू हाथी के ऊपर राजा चढ़ते हैं । जो शान्ति के माय निन्दा का सहन करता है जिसने इन्द्रिय दमन किया है वह मनुष्य में उत्तम है ।

३२२-सिध के पालतू घोड़े उत्तम, मोटी सूँड़ के पालतू हाथी उत्तम, पालतू खजूर उत्तम, परन्तु जो अपने आपको पालना अर्थात् जिसने अपने आपका त्याग कर दिया है वह इन सबो से अधिक उत्तम है ।

३२३-जहाँ यह प्राणी मनुष्य की सहायता से नहीं जा सकता वहाँ यह मनुष्य कामना रहित पुरुष की सहायता से जा सकता है ।

३२४ आ मद्योन्मात्त-मद मानो उसके कट से टपकता है-इसका प्रमाण अति कठिन है उसे ' धनवान् ' नामी जाया । यदि प्रमाण ही प्राप्त होता तो वह काम को नहीं खाता, वह अपने मन ही दिन्ना करता रहता है ।

३१०-पर स्त्री पाने के लिये कभी बुरा विचार मन में न लाओ, क्योंकि इसमें मनुष्य की अपकीर्ति होती है और वह कुमार्गी नरक में जाता है। जो भयभीत है उनको समागम में बहुत ही छोड़ा सुख प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त राजा उनको दण्ड भी देता है।

३११-जिस प्रकार कुश को उल्टी और पकड़ने से अपने हाथ से अपनी अङ्गुली चिर जाती है उसी प्रकार सन्यास व्रत अच्छी तरह न पालने पर मनुष्य नरक में जाता है।

३१२-बिना विचारे काम करना, घन ते डता और शिखा-नुकून आचरण न करना, इसमें फल प्राप्त नहीं होता।

३१३-जो काम करने योग्य है उसको करो और उत्साहपूर्वक उसके पीछे पड़ जाओ। बिना सोने विचारे काम करनेवाला सन्यासी इच्छा रूपा धून अधिक उड़ाता है।

३१४-बुरा काम न करना अच्छा है क्योंकि उसके करने से मनुष्य को पीछे पश्चात्ताप होता है। भला काम करना अच्छा है, क्योंकि उसके करने से मनुष्य को पश्चात्ताप नहीं होता।

३१५-जिस प्रकार राज्य की हद्द के पास मिले बनाकर और उनके रक्षणार्थ चारों ओर गार्ड पोस्ट कर उन्हें दृढ़ करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपना सन्तान करे। समय को वृथा न गवाये। जो लोग समय को वृथा गवाते हैं वे नरक में जाकर दुःख पाते हैं।

३१६-जिस विषय में लज्जा करने का कोई कारण नहीं उसमें डी लज्जा करते हैं और जिस विषय में लज्जा है उसमें लज्जा नहीं करते हैं वे लोग असम्यक्तत्व का अवलम्बन करने से कुमार्ग में जाते हैं।

३१७-जिस बात के करने में भय का कोई कारण नहीं उसमें हो भय गवाते हैं और जिस बात में भय करना चाहिए उसमें भय नहीं करते। ऐसे असम्यक्तत्व का अवलम्बन करने वाले लोगो की दुर्गति होती है।

३१८-जो निषिद्ध नहीं है उसका निषेध करते हैं और जिसका कर्म निषिद्ध है उसका निषेध नहीं करते, ऐसे असम्यक्तत्व का अवलम्बन करने वाले लोगो की दुर्गति होती है।

३३७—इस भयंकर तृष्णा को जिमका जीतना इस लोक में अति कठिन है जो जीत लेता है उसके पास दुःख इस प्रकार नहीं ठहरते जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता ।

३३८—मैं तुम्हारे हित की कहता हूँ । जिमको उशिर * नामक सुगन्धित जड़ चाहिए वह जिम प्रकार खस घाम को खोदकर निकालते हैं अथवा जिम प्रकार नदी का प्रवाह भाऊ के पेड़ों को दबा नेता है; उसी प्रकार कामदेव तुमको न दवाले । जो तुमने इकट्ठा किया है उन सब वामनाओं की जड़ को खोद कर फेंक दो ।

३३९—जब तक वृत्त की जड़ मजबूत रहती है तब तक वह पेड़ सुरक्षित रहता है और उसमें से शाखाएँ फूटतीं, वह बढ़ता, फलता और फूलता है, उसी तरह जब तक तृष्णा का मूल में नाश नहीं होता तब तक ऐहिक दुःख बार बार होते हैं ।

३४०—जिमकी तृष्णा खलवती होकर छत्तीसो दिशाओं में मुखोप-भोग धीरे और दौड़ती है और जिमकी इच्छा विषय वामनाओं में फसी है ऐसे विषयाध्व मनुष्य को वह नकली केतुल्य (नदी में घटा नेता) है ।

३४१—यस प्रवाह का पाट बहुत चौड़ा है और इसके किनारे विषय वामना सभी वृत्त का बहुत उगता है और वह वृत्त बढ़ता है, यदि ये बातें तुम्हारे ध्यान में आजावे तो तुम ज्ञान के सतारों से इसकी जड़ का नाश कर दालो ।

३२७-चतुर मनुष्य अपने विचारों को छिपाकर रखता है। कीच में फंसा हुआ हाथी जिस प्रकार अपने आपका छुटकारा कर लेता है उसी प्रकार तुम अपने तई कुमार्गों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करो।

३२८-यदि किसी मनुष्य की भेंट सयमी, चतुर और सदाचारी पुरुष से हो गई तो वह सारे सकटों से छूट कर आनन्द पाता है। परन्तु (शर्त यह है कि) उसको भी नियम पर चलना और सदाचारी होना चाहिए।

३२९-जिस प्रकार जीता हुआ राज्य पीछे छोड़कर राजा अकेला आगे बढ़ता है, वन में हाथी अकेला चलता है, उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को नियम पर चलनेवाला, चतुर और जितेन्द्रिय पुरुष न मिले तो उसको अकेलेही चलना चाहिए।

३३०-अकेले रहना अच्छा है परन्तु युग से मित्रता करना अच्छा नहीं। जिस प्रकार जङ्गल में हाथी अकेला घूमता है उसी प्रकार मनुष्य को अकेले विचरना चाहिए। दुराचरण कभी न करना चाहिए। घोड़े में ही सतायी रहना अच्छा है।

३३१-समय आने पर मित्र सुपकारों... मरते समय मत्कृत्य सुखकारों और सारे दुःखों का त्याग सुपकारी है।

३३२-संसार में माता का रहना सुखदाई, पिता का रहना सुखदाई, जो गान्त हैं उनका रहना सुखदाई और ब्राह्मणों का रहना सुखदाई है।

हाथी वर्ग समाप्त।

२४-वृष्णा वर्ग।

३३३-अविद्यार्थी मनुष्य की वृष्णा घन के तुल्य घटती जाती है। जल में फल टूटने के लिये बन्दर जिस प्रकार उधर से उधर घूमता रहता है उसी प्रकार अविद्यार्थी मनुष्य अनेक जन्म पाता है।

३३४-ध्वन और विषयक लक्ष्णा को जो जान लेता है उसको भौतिक मय ज्ञान प्राप्त है तथा अधिक बढ़ता है।

३७१-जिसकी इच्छाओ का नाश हो गया है और जो निःसंग हो गया है, शब्दार्थ ज्ञान जिसको पूर्ण रूप में प्राप्त हो गया है जो प्रलय के अनुक्रम को जानता है उसका यह अन्तिम जन्म है । इसको विद्वान्पुरुष, महापुरुष कहते हैं ।

३७२-मैंने सब जीत लिया है, मैं सर्वज्ञ हूँ, आजन्म मैं निष्कलङ्क रहा हूँ, मैंने सब त्याग कर दिया और इच्छाओ का नाश करके देव के कारण मैं रक्त हुआ हूँ, मैंने सब अपने आप सीखा, इस कारण अब मैं दूसरों को कैसे सिखाऊँ ?

३७३-सब दानों में धर्म दान उत्तम है, गरीबों में धर्मरस अधिक प्रचुर है, गरीब आनन्दों में धर्म से होनेवाला आनन्द श्रेष्ठ है, प्रत्येक दुःखों का नाश करने की इच्छाओ का परित्याग अच्छा है ।

३७४-यदि संसार सागर पार जाने के लिये दृढ़ मन्त्र्य नहीं किया तो सुविषभोग मनुष्य का नाश कर देता है, सुविषभोग की लालसा से मरण मनुष्य अपने हाथों अपना नाश करता है और माने वह अपने आप अपना बर्बाद है ।

३७५-धर्म से रोग का नाश होता है, तृष्णा से मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो तृष्णा रहित है उसके दिए हुए दान में अधिक फल प्राप्त होता है ।

३७६-धर्म से रोग का नाश होता है, द्वेष की मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो द्वेष से रहित है उसके दिए हुए दान में अधिक फलप्राप्ति होती है ।

३७७-धर्म से रोग का नाश होता है, मोह से मनुष्य का नाश होता है, इस कारण जो मोह रहित हो जाता है उसके दिए हुए दान में अधिक फलप्राप्ति होती है ।

३४३-जो तृष्णा से मुक्त होकर फिर तृष्णा के आधीन होता है और जो तृष्णा से निकलकर फिर तृष्णा में जा कर फंसेता है उस मनुष्य की ओर देखो। मुक्त होकर फिर वह बन्दी गृह में जाकर गिरता है।

३४४-लोह, लकड़ी अथवा सूत की बेडियो को बुद्धिमान बन्धन नहीं मानते परन्तु जो बाल, बच्चे, स्त्री, रस, आभूषण इत्यादि में आसक्त है वे इन बेडियो का बन्धन अति कठिन मानते हैं।

३४५-दुर्गति में जाना तो सहज है परन्तु उसमें निकलना अति कठिन है। ऐसे बधन को ज्ञानी लोग दृढ़ बधन कहते हैं। इस घामना रूपी बधन को तोड़ कर मुखोपभोग का त्याग करके लोग विरक्त होते हैं और वे समार में मोह छोड़ देते हैं।

३४६-अपने बनाए हुए जाले पर से मझड़ी जिस प्रकार नीचे उतारती है उसी प्रकार जो अपनी इच्छाओं का दास है वह इच्छा रूपी प्रवाह में बहकर अधोगति को पहुँचता है। इस बधन को गुरु बार तोड़कर और मारे मोहों को छोड़ और विरक्त होकर ज्ञानी लोग इस समार का त्याग करते हैं।

३४७-समार सागर पार होने के लिये जो आगे है उसका त्याग करो, पीछे है उसका त्याग करो और जो कुछ बीच में है उसका भी त्याग करो। इस प्रकार तुम्हारा मन पूर्णमुक्त होने के कारण फिर जन्म मृत्यु के बधन में नहीं पड़ेगा।

३४८-मगध आत्मा और वे जिनकी इच्छाएं प्रबल हैं, जो केवल सुख की ही इच्छा करते हैं, ऐसे मनुष्यों की तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है और उनके बन्धन अधिक दृढ़ होने जाते हैं।

३४९-शका का सामाधान होजाने पर जिनको संतोष मिलता है वह सब दुःख मय है ऐसा जो देवता और विचार करता है वह अवश्यमेव कामदेव को जीन लेता है।

३५०-जो परिपूर्ण हो गया है, इच्छा और दोष में रहित हो गया है, जिसने संसार के बन्धनों को तोड़ डाला है, उसका यह अन्तिम जन्म है।

* इन शब्दों के दो अर्थ (१) इच्छा और (२) अराग होने से इस पद का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है-जो अराग से रहित हो पाकर फिर आराग में नहीं आता वह जो अराग से निश्चल रह कर अराग-मगध होता है उस पुरुष को कहते हैं। यह मुक्त होकर फिर बन्दी गृह में जाकर गिरता है।

३६८-हे मन्यामियो ! इस नौका को तुम ग्याली करो । खाली होने पर यह बड़े वेग से चलेगी । तृष्णा और वैर भाव को त्यागकर तुम निर्वाण तक जा सकोगे ।

३६९-पाँच (पाँच इन्द्रियों) का दमन करो, इन पाँचों को त्याग दो, इन पाँचों को अक्रिय करो । इन पाँच बन्धनों से जो मन्यामी कूट गया उसको 'आद्य तीर्ण' नगर से पार हुआ कहते हैं ।

३७०-हे मन्यामियो ! अमावधान मत हो । तुम (नरक में) तप्त किए हुए लोहों के गोले से ढागे न जाओ और न भागकर यह कहते फिरो कि 'जाय क्या हुआ' । मेरी नौघत कभी मन आने दो । जिससे भोग-सुख प्राप्त होता है मेरी बातों की ओर ध्यान भी मत दो ।

३७१-ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं । जहाँ ज्ञान और ध्यान दोनों हैं वहाँ ही निर्वाणप्राप्ति की सम्भावना है ।

३७२-जिसने शून्य शून्य में प्रवेश किया है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसको धर्म का अनुभव स्पष्ट होता है ऐसे मन्यामी को अनैविक आनन्द प्राप्त होता है ।

३७३-'शाश्वत' ऐसा जो निर्वाण है इसके दो इनेशाले को जो

२५-सन्यासी वर्ग ।

३५८-नेत्रों का समय करना श्रेयस्कर, कानों का समय करना श्रेयस्कर, घ्राणेन्द्रिय का समय करना श्रेयस्कर और जिह्वा का समय करना श्रेयस्कर है ।

३५९-देह का समय करना श्रेष्ठ, वाचा का समय करना श्रेष्ठ, चित्त का समय करना श्रेष्ठ और सब प्रकार का समय करना श्रेष्ठ है । जो मन्यामी समयमी हो गया वह दुःख से छूट जाता है ।

३६०-जो हाथ का समय करता है, जो पाँव का समय करता है, जो वचन का समय करता है, जिसने सब प्रकार उत्तम समय का लिया है, जो सतोषी, स्थिरचित्त, एकान्तवासी और तृप्त है उसको नाग मन्यामी कहते हैं ।

३६१-जिस मन्यामी ने मुग्ध का समय कर लिया है, जो शान्ति और विवेक पूर्वक बोलता है, जो धर्म और अर्थ का उपदेश करता है उसका भाषण मधुर होता है ।

३६२-जो धर्म की विवेचना करता है, धर्म से ही आनन्द पाता है, धर्म विषयक विचार करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है वह मन्यामी मन्यधर्म से कभी परितो नही होता ।

३६३-अपने लाभ को कभी तुच्छ मत समझे और दूसरों के लाभ होने पर कभी मन्ताप मत करो । जो मन्यामी दूसरों के लाभ पर मन्ताप करता है उसके मन को कभी शान्ति प्राप्त नहीं होती ।

३६४-बड़ा लाभ होने पर भी जो मन्यामी उसको तुच्छ नहीं समझता उसे सदाचारी और उद्योग तत्पर मन्यामी की देवता भी स्तुति करते हैं ।

३६५-जो नाम और रूपवाणी किमी वस्तु से प्रीति नहीं करता और न उसके नाश होने पर कभी शोक करता है, उसे जो मन्यामी कहते हैं ।

३६६-जो दयालु और बृद्ध के उपदेशों में प्रीति करता है, ऐसा मन्यामी इच्छाओं से छूट जाता है । उसके मन में चिन्ता है और वह शान्ति के स्थान निवास को प्राप्त होता है ।

३८५-जो विवेकशील, निर्दोष, स्थिर, कर्तव्यतत्पर और निर्विकार होकर परमार्थ साधन का उपयोग करता है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८६-सूर्य दिन में अपना तेज प्रगट करता है, चन्द्रमा रात में अपना प्रकाश फैनाता है, क्षत्रिय कवच को पहनने पर वीर दिखाई पड़ता है, ब्राह्मण ध्यानस्थ होने पर तेजस्वी मान्य होता है परन्तु छुट्टे अपने ही तेज से रात दिन प्रकाशित रहता है ।

३८७-जो पाप रहित है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जिसका आवार मम है उसको 'श्रमन' कहते हैं । जिसने अपना मन दूर कर दिया उसको 'प्रव्रजित' मन्यामी कहते हैं ।

३८८-किसी ब्राह्मण को मत मारो । यदि ब्राह्मण को कोई मारे तो ब्राह्मण को भी उस पर ताप नहीं उठाना चाहिए । जो ब्राह्मण को मारता है उसको धिक्कार है । परन्तु जो ब्राह्मण माँ माने पर मानेवाले पर ताप उठाता है उसको मरग घ र धिक्कार है ।

३८९-जो ब्राह्मण ससार में सुखोपभोग में अपने मन का समय करता है वह उसको अधिका हितकारी जाता है । दूसरे को दुःख पहुँचाने का विचार नाश हो जाने पर अपने दुःख का नाश भूल जाता है ।

३०७-जो सन्यामी काया,वाचा, मनमा इन तीनों से शान्त हो गया है वही स्थिर चित्त है । संसार में जिनमें आमिष का त्याग किया है उसको 'उपशान्त' कहते हैं ।

३०८-हे सन्यामियो ! तुम अपने अपने प्रयत्न में लगे । मृत्यु अपनी परीक्षा करो । ऐसा करने से तुम स्वयं स्वरक्षित और दत्त होकर आनन्द पूर्वक समय बिता सकोगे ।

३०९-कारण, मनुष्य अपने आपही अपना मानिक है, अपने आपही अपने तरने का उपाय है; जिस प्रकार व्यापारी अच्छा घोड़ा अपने बग में रखता है उसी प्रकार तुम अपने आपको अपने बग में रखो ।

३१०-जो सन्यामी आनन्द पूर्वक रहकर बुद्ध के उपदेशों पर निश्चल भक्ति रखता है उसके मस्कारों का नाश होजाता है । उसे मृग मिलता है और निर्वाण जो शान्ति का स्थान है उसे वह प्राप्त होता है ।

३११-जो तरुण सन्यामी बुद्ध के उपदेशामृत का रस पान करता है वह समार में इस प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार चन्द्रमा मेघ मण्डल से निकलकर अपना प्रकाश समार पर डालता है ।

सन्यास वर्ग समाप्त ।

२६-ब्राह्मण (अर्हत) वर्ग ।

३१२-हे ब्राह्मणो ! वीरता के साथ इच्छाओं का प्रत्याह रोक दो । जो जो मस्कार हुए हैं उनका नाश करना यही समझना विन-द्वय है, वही तुमको समझना चाहिए ।

३१३-मयम और ध्यान इन दो गुणों द्वारा जो ब्राह्मण ज्ञानी हुआ है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है ।

३१४-जिसमें यज्ञ क्रियाएं नहीं, और घर भी क्रियाएं नहीं वे निर्वी क्रियाएं नहीं, वे अक्षयिन्द्रिय और बहिर्गिन्द्रिय से मुक्त होजाया है वे निर्भय और निर्द्वन्द्व मनुष्य हैं, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०४-प्राणी दुर्बल हो अथवा बलवान हो जो उसके रास्ते पर नहीं जाता है, जो कभी हिमा नहीं करता और न किसी से काता है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०५-जो महनशील नहीं है उनका जो महन करते हैं, जो द्रोप देते हैं उनमें जो नम्र रहते हैं, जो क्रोध करते हैं उन पर जो क्रोध नहीं करते मेरे जो मज्जन पुरुष हैं उनको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०६-जिम प्रकार मुई के नरुण में धागा निकल जाता है उसी प्रकार राग और द्वेष, गर्व और मत्सर ये जिममें से निकल जाते हैं उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०७ जो विचार पूर्वक सत्य और मधुर भाषण करता है और किसी को दुःख नहीं देता उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०८-तुमको जो वस्तु नहीं दी गई फिर वह टाटी हो अथवा छड़ी, लाठी हो अथवा घाँसी, अकड़ी हो अथवा बुने हो उसको नहीं लेता उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०९ जो इस लोक अथवा परलोक की तृष्णा नहीं करता, आशा नहीं करता और जो वन्यनमुक्त है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१०-जो स्वार्थ रहित है और सत्य प्रतीत होने पर यह कैसा और वह कैसा इत्यादि शक्यों नहीं करता और जिसको निर्दोष मान्य हो गया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८४-जो मलीन वस्त्र ओढ़ लेता है, जिसकी सारी नसें दिखाई पड़ती हैं, जो बहुतही दुबला होगया है और जो जंगल में गकाल्न ग्राम करके ध्यान में मग्न रहता है, उसीको मैं मन्त्रा ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८५-जन्म से अथवा अमुक माता के पेट से पैदा हुआ है, यह जानकर मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता । वह यथार्थ में विद्यागुण्य धनवान हो गया परन्तु जो गरीब, न्यायी है उसीको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८६-जो बधनरहित, निर्भय, त्यागी और बंधन से मुक्त है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८७-जिसने बधन, पाश और तत्सम्बन्धी सबका नाश कर दिया है और जो सावधान है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८८-निर्दोष होकर जो निन्द्या, कैद और मार सहता है, नमार्चा जिसका बल और सहनशीलताही जिसकी सेना है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

३८९-जिसका क्रोध शान्त होगया, जो कर्तव्यरत, सदाचारी, नृणांरहित और जिसने इन्द्रियो को जीत लिया है उसका यह अन्तिम गौरव है । मैं ऐसेही पुरुष को ब्राह्मण कहता हूँ ।

४००-जमल के पत्ते पर पानी के बिन्दुवत् अथवा मुँह के नकुष के तुल्य क्षणिक जो सुखभोग है उसके लिये जो लालच नहीं करना उर्मा को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०१-जिसको यह प्रतीत हो गया कि इसी लोक में मेरे दुःख का अन्त है, जिसने यह जानकर अपने दुःखों के भार को उतार डाला और जो बन्धनमुक्त हुआ उसीको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०२-जिसका ज्ञान अगाध है, जो बुद्धिमान है, ज्ञान मार्ग सत्य और वैश्व अमल्य है, यह जानता है, और जो पुरुषार्थी है उर्मा जो मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४०३-एकदम और सत्यार्थ से जो दूर रहता है, जो वाय वा शीत नहीं महसूस करता, जिसकी इच्छा अशुद्ध है उसीको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१७-मारी आशाओं का परित्याग करके और सन्यास लेकर जो विवरता है और जिसने सारे लोभों का परित्याग कर दिया है मैं उसको सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१८-जो मनुष्य के बन्धनों से मुक्त होकर देवताओं के बन्धन में भी मुक्त होता है सारांश, जो सब वामनाओं से मुक्त हो जाता है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४१९-किससे सुख होता है और किससे दुःख होता है इसको जिनने होड़ दिया है, जो उदाम है और पुनर्जन्म के अक्षर का भी जिनने नाश कर दिया है और जिस बीर ने सारा समार जीत लिया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२०-जो प्राणी मात्र की होनेवाली लय और उत्पत्ति को देखता है और जो स्वतः बन्धन से मुक्त होकर सुगत (मद्वृत्ति को प्राप्त हुआ) और बुद्ध (जो दिव्यदृष्टि हो गया है) है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२१-जिसका मार्ग देवता, गन्धर्व और मनुष्यों को नहीं मान्य होता, जिसकी वामनाओं का नाश हो गया है और जो अर्हत (पूज्य) पद को पहुँच गया है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२२-जो अपने आप को आगे, पीछे, मध्य किसी में नहीं कहता, जो गतिव्र है और सामारिक वामनाओं में आसक्त नहीं है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२३-जो मादृषी, उदार, सूरवीर, महान मित्र, शिष्यी और निष्कपटी है जिसने विद्यामय्यत्र होकर अन्तर्ज्ञान पाया है मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२४-जिसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया है जिसको यह मान्य हो गया कि स्वयं क्या है और नर्क क्या है जो मित्र, दुर्मा और परिपूर्ण हो गया है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

ब्राह्मण शब्द समाप्त ।

समाप्त ।

